33. மேற்கூறிய ரூபம், ஒரு மூர்த்தியுமில்லாதவரும், எல்லா மூர்த்தியுள்ளவருமான சிவனுக்கு சிரேஷ்டமான ரூபமென்று நித்தியமாயுள்ள வேதம் கூறுகிறது; (கைவல்லியோபநிஷத்).

34. பழுக்கக்காய்ச்சிய இரும்புக்கட்டிபோல, ஹே! விப்ரர்களே! மற்ற மூர்த்திகளைவிட ருத்திரமூர்த்தி பிரகாச ஸுக லக்ஷணங்களால் பரதத்துவத்திற்கு ஸமானமாக விருக்கிறது.

35. ஹே! வேதாந்தக்கடல் கரைகண்டவர்களே! மற்ற விஷ்ணு முதலான மூர்த்திகள் ரஜஸ்தமோகுணங்களின் அதிகச் சேர்க்கையால் விலக்ஷணமா யிருக்கிறபடியால் பரதத்துவத்திற்கு ஸமமாக ஆகாது.

36. மும்மூர்த்திகளுள் ருத்திரனிடத்தில் பரதத்வத்தின் நாமங்கள் (ஸத், பரம் முதலியவை) நேராகவே செல்லும்.

37. ஹே! பிரஹ்மஞானிகளே! விஷ்ணுமுதலிய தேவர்களுக்கு நாமங்கள், அந்த பரதத்வத்தின் சேர்க்கையால் பொருந்துகின்றன.

38. ஆனாலும், பரதத்வத்துடன் நேர்சேர்க்கையால் ருத்திரனுக்கு இந்த நாமங்கள் முக்கியமாகவும், பரதத்வத்துடன் மறைந்திருப்பதால் மற்றவர்களுக்கு முக்கியமல்லாததாகவும் இருக்கின்றன.

39. பரதத்வமூர்த்தியாகிய ருத்திரபிரஸாதத்தால் பரதத்வத்தின் ஞானம் உண்டாகும், அந்தப்பிரஸாதமும் அந்தமூர்த்தியை தியானம் செய்வதாலும், பூஜைசெய்வதினாலும் உண்டாகுமேதவிர வேறு வழியாக உண்டாகாது.

40. மனிதர்களுக்கு அன்னத்தைப்புஜிப்பதால் பசி நீங்குவதுபோல, இந்த மூர்த்திப்பிரஸாதத்தால் பரதத்வம் விளங்கும்.

41. எப்பொழுதும், எல்லோருக்கும் பரதத்வம் அவரவர் ஸ்வரூபமாயிருந்தபோதிலும், அந்த மூர்த்தியினுடைய பிரஸாதமில்லாமல் அது அறியப்படமாட்டாது.

42. ஆகையால், எல்லோருக்கும் இந்த மூர்த்தியே போக மோக்ஷபலத்தைக் கொடுக்கிறது; ஹே! முனிசிரேஷ்டர்களே! அதிக பக்தியுடன் இந்த மூர்த்தியை பூஜைசெய்யவும்.

அத்தியாயம் 28.

(சிவலிங்க ஸ்வரூப முரைத்தல்).

1. ஸூதர்:—இனி, இப்பொழுது சிவலிங்கத்தைப்பற்றி சுருக்கமாகச் சொல்லுகிறேன்; இதை அறிந்த மாத்திரத்தில் மனிதன் முக்தியை யடைவான்.

2. (சிவலிங்கமென்றால், சிவனுடைய லிங்கமென்று அர்த்தம் செய்யக்கூடாது) சிவனே லிங்கம்; லிங்கமென்றால் ஒன்றை ஞாபகப்படுத்தும்படியான குறிப்பு (லோகத்தில் நெருப்பு முதலிய பதார்த்தங்களை புகைமுதலியது ஞாபகப்படுத்துகிறது, புகை முதலியது லிங்கம் என்று சொல்லப்படும்)! சிவனால் எல்லாம் ஞாபகப்படுத்தப்படுகிறது; சிவன் வேறொன்றாலும் ஞாபகப் படுத்தப்படுகிறதில்லை. (சிவன் தனது ஸ்வப்பிரகாச ஞானரூபத்தால் எல்லா ஜடவர்க்கத்தையும் ஞாபகப்படுத்துகிறான்).

3. ஜடம்தான் வேறொன்றால் ஞாபகப்படுத்தப்படுகிறது; அ ஜடம் (சைதன்யம்) அப்படியல்ல; சிவன் ஸ்வபிரகாச லக்ஷண முள்ளதால் ஜடமே யன்று.

4. சிவன் அசித்தாயிருந்தால் எப்படி அவன் சிவனாவான்; அசித்தாயிருக்கிற சுவர் முதலானது சிவன் என்று சொல்ல ஒருவரும் ஸம்மதப்படமாட்டார்கள்.

5. ஸ்வப்பிரகாசலக்ஷணமுடைய சிவன் இல்லாதபக்ஷத்தில் எல்லாம் தோற்றுதலில்லாமல் ஆகும்; அப்பொழுது எல்லாம் சூன்யமாகமுடியும்.

6. சூன்யத்தால் சூன்யத்தின் இருப்பு ஸ்தாபிக்கமுடியாது; ஏனெனில் சூன்யத்தின் லக்ஷணமே எல்லாப்பிரகாரமாக பிரகாசமற்றது.

7. ஆதலால் ஸ்வப்பிரகாசத்தையே முக்கிய லக்ஷணமாகவுடைய சாக்ஷியாயும், ஸாம்பனாயுமுள்ள சிவனால் இந்த விளங்கக் கூடிய ஜகத்தெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தப்படுகிறது; ஞாபகப்படுத்துகிற இந்த சிவன் மற்றெதினாலும் ஞாபகப்படுத்தப்படுகிறதில்லை.

8. (மேலும்) இந்த மகேச்வரன் ஸ்வயம் ஜ்யோதியாயிருக்கிறார் என்று ச்ருதி சொல்லுகிறது; இவருடைய பிரகாசத்தால் இந்த ஜகத்தெல்லாம் விளங்குகிறதென்றும் சொல்லுகிறது.

9. ஆதலால், எல்லா ஜகத்தையும் விளங்கச்செய்கிற ஸ்வயம்பிரகாசமான சிவனே, நான் சொல்லியபிரகாரம், லிங்கமென்று அறியவும்; வேதமுடிவானதும் இதுவே; ஹே! த்விஜர்களே! இதுவே பூஜிக்கத்தக்கது.

10. ஹே! முனிகளே! வேதமறிந்த சிலர் 'சிவனுடைய லிங்கம், சிவலிங்கம்' என்று சொல்லுகிறார்கள்; அது ஸ்வயம் பிரகாசமாயுள்ள விடத்தில் யுக்தமன்று; ஆகையால் சம்புவே லிங்கம்.

11. விவேக மில்லாத மனிதனுடைய சித்த விருத்தியை அபேக்ஷித்து 'சிவனுடைய லிங்கம்' என்ற சப்தம் ஸமஸ்த ஜந்துக்களால் சொல்லப்படுகிறது: சிவன் எப்பொழுதும் தானே ப்ரஸித்தமாயிருக்கிறார்; ஆகையால் இந்த அர்த்தம் பொருந்தாது.

12. தானே எல்லாவற்றையும் நன்கு பிரகாசிப்பித்தாலும், சங்கரன் மாயையால் பிரகாசமற்றவர்போல் காணப்படுகிறார்; (எல்லாவற்றையும் பிரகாசம் செய்வதால் ஸ்வயம்பிரகாசமாயிருந்தாலும், அவிவேகிகளுக்கு அக்ஞானத்தால் பிரகாசமாவதில்லை); சிவன் தானே தன்லிங்கத்தால் நன்கு விளங்குகிறான்.

13. வியவகாரதிருஷ்டியால் சிலர் அநேகவிதமாக 'சிவனுடைய லிங்கம்' என்று சொல்லுகிறார்கள்; தத்வதிருஷ்டியால் ஸ்வயம் பிரகாசமான பரமேசுவரனுக்கு லிங்கமில்லை.

14. வேதாந்த வாக்யத்தால் உண்டாகும் பரமாத்ம வித்யையை சிவனுடைய லிங்கமென்று சிலர்சொல்லுகிறார்கள்; மீமாம்ஸ

சாஸ்திர மூலமாக விசாரித்து அதனால் உண்டாகும் ஸத்யவித்யையை சிவனுடைய லிங்கமென்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள்.

15. ஸ்மிருதிகளாலும், இதிஹாஸங்களாலும் உண்டாகிற அதி சுத்தமான பாவித்யயை சிவனுடைய லிங்கமென்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள்.

16. சிலர் சிவனுக்கு விஷயமாயும், சிவதத்வத்தில் இருக்கிறதாயுமுள்ள மாயையை சிவலிங்கமென்று சொல்லுகிறார்கள்; சிலர் சித்தமென்றும், அஹங்காரமென்றும், மனஸ் என்றும், புத்தி யென்றும் சொல்லுகிறார்கள்.

17. பிராணனை லிங்கமென்று சிலரும், சரீரமென்று சிலரும், த்வக்முதலிய இந்திரியங்களை லிங்க மென்று சிலரும், இவைகளின் சேர்க்கையை (ஸ்தூலசரீரத்தை) லிங்கமென்று சிலரும் சொல்லுகிறார்கள்.

18. சூக்ஷ்மமுதலிய ஸூக்ஷ்ம பூதங்களையும், அவ்விதமே ஸ்தூல பூதங்களையும், பாதால முதலிய உலகங்களை யெல்லாம் லிங்கமென்று சிலரும் சொல்லுகிறார்கள்.

19. இருப்புள்ளதும் இருப்பில்லாததுமான ஸகல பதார்த்தங்களையும் சிவலிங்கமென்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள்; (ஆனால்) நிர்மலமான ஞானத்தையுடைய சிரேஷ்டமான யோகிகள் சிவனுக்கு, ஸ்வயம் பிரகாசமானதால், லிங்கமில்லை யென்று சொல்லுகிறார்கள்.

20. எது எது சிவனுக்கு லிங்கமாகச் சொல்லப்பட்டதோ அவையெல்லாம் வாஸ்தவத்தில் ஜடபதார்த்தங்களானபடியால் லிங்கமாகமாட்டா; ஞானமன்றோ லிங்கமாயிருக்கக்கூடும்; ஆகையால் உண்மையில் சிரேஷ்டனையும், சித்ரூபனையுமிருக்கிற மஹேசுவரன், அந்தந்த ஜடோபாதியிலிருந்துகொண்டு பிரபுவாயுள்ள தன்னை ஞாபகப்படுத்திக்கொள்ளுகிறான்.

21. ஆலயத்தை (ஆதாரத்தை, பீடிப்பை, சிவபூஜைக்காக ஏற்படும் லிங்கமுதலியவை)லிங்கமென்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள்;

அப்படியானாலும் சங்கரனே ஸாக்ஷாத் லிங்கமாகுமே தவிர வேறு ஆகாது.

22. ஆலயம் என்றால் ஆதாரம்; சிவனன்றோ எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரம்; எப்பொழுதும் ஸத்யஸ்வபாவமுள்ளபடியால் ஸத்யமே சிவன்.

23. சித்ரூபம்தான் எப்பொழுதும் ஸத்யமாகும்; அசித்ரூபம் (ஜடரூபம்) ஸத்யமாகாது; ஏனெனில் சித்ரூபமற்ற வஸ்துகளுக்கு ஸத்யமற்றதன்மை காணப்படுகிறது.

24–25 சிப்பி வெள்ளி முதலியவை அஸத்தியமென்பது எல்லோருக்கும் ஸம்மதம்; அசேதனமான மற்றெல்லாப் பதார்த்தங்களின் அஸத்யதன்மையை விளங்கச்செய்ய இந்த சிப்பி வெள்ளி திருஷ்டாந்தமாகும்; சிவன் ஒருவனே ஸத்யம்; ஆதலால் கல்பிக்கப்பட்ட ரூபங்களுக்கெல்லாம் சிவனே ஆதாரமாயிருக்கிறார்.

26. ஸத்ய சைதன்ய லக்ஷணமுடைய மஹாதேவன் ஆதாரமற்றவனாயிருக்கிறான்; எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமாயுள்ளதற்கு வேறு ஆதாரம் காணப்படவில்லை; எப்படி ஆகாசத்திற்கு ஒரு ஆதாரமும் காணப்படவில்லையோ அப்படி ஆதாரமற்றிருக்கிறான்.

27–28. ஸதயத்தைச் சொல்லுவதும், தானே பிரமாணமாயுள்ள வேதவாக்கியம், பரமாத்மாவான சிவனுக்கு தன்னுடைய மகிமையிலேயே ஆதாரத்தைச் சொல்லுகிறது; வேதப்பிரமாணம் மற்றப்பிரமாணங்களைவிட உயர்ந்தது என்று ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிறது.

29. ஆதலால் சத்சித் ஆனந்த லக்ஷணமுள்ள பரமேசுவரன் எப்பொழுதும் தானே லிங்கமாயிருக்கிறார்; அவரைக் குறிப்பிடும்படியான லிங்கம் வேறு காணப்படவில்லை.

30–31. ஸம்ஸார ஸமுத்திரத்தில் மூழ்கிய அஜ்ஞானிகளின் சித்தபரிபாகத்தை யனுஸரித்து, அவர்களால் செய்யப்படவேண்

டிய உபாஸனார்த்தம் ஆதாரமற்ற பரமாத்மாவான சிவனுக்கு, மந்திர ஸம்ஸ்கார பூர்வமாக, வாஸ்தவம்போல ஆதாரம் கல்பிக்கப்படுகிறது.

32. வேறு சில வேதவித்தமர்கள், எல்லாம் இதில் லயமடைகிறபடியால், லிங்கம் என்று சொல்லுகிறார்கள்; அப்படியாயினும் மஹேச்வரனே ஸ்வயமே லிங்கமாயிருக்கிறார்.

33. லயமடையக்கூடிய இந்த எல்லா ஜகத்தும் பிரஹ்மத்தினிடமே லயமாகிறது; எப்பொழுதும் ஸத்ய (இருப்பு) ஸ்வபாவமானதால் பரப்பிரஹ்மம் லயமடைகிறதில்லை.

34–35. (வியவஹார தசையில்) அஸத்யமான சுக்தியில் தோன்றுகிற வெள்ளி (சுக்தி ஞானத்தால்) லயமடைவதைக் காண்கிறோம்; ஸத்யமான சுக்தி லயமடைகிறதில்ல; (அதுபோல தத்வதிருஷ்டியால்) சிவனைக்காட்டிலும் அன்னியமான அசிவ பதார்த்தங்களெல்லாம் சிவனிடத்தில் லயமடைகின்றன; ஆகையால் நாசமற்ற ஹரனே ஸ்வயம் லிங்கமாயிருக்கிறார்.

36, மற்றும் சிலர் இந்த சரீரத்திலுள்ள (நாடிகளின்) ஆதாரங்களில் சிவனுக்கு லிங்கங்களைச் சொல்லுகிறார்கள். (மூலாதாரம், மணிபூரகம், அனாஹதம், ஆஜ்ஞா, த்வாதசாந்தம், ஷோடசாந்தமென்ற இத்தேகத்திலுள்ள ஆறு ஆதாரங்களும் சிவனுடைய உபாஸனா ஸ்தானமென்று ச்ருதி ஆகமங்களை அனுஸரிக்கிறவர்கள் சொல்லுகிறார்கள்).

37–38. (இவைகளில் மணிபூரகத்தில் உபாஸிக்கவேண்டிய பிரஹ்மலிங்கம் சொல்லப்படுகிறது). கீழ்நோக்கமுள்ளதாயும் (ஸிருஷ்டிகார்யாபிமுகமாயும்), ஆதியந்தமற்றதாயும், சரீரமற்றதாயும், (உபாதியால்) சரீரமுள்ளதாயும், ச்வஸிக்கின்ற காலாக்னிக்கு ஸமமாயும், ஸ்வயம்புவாயும், பிரஹ்மம் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு லிங்கம், உதரமத்தியமான நாபியிலிருக்கும் மணிபூரகத்தில், யோகிகளால், மஹா மந்திரங்களுடன், பூஜிக்கத்தகுந்தது. இவைகளை ஸம்பிரதாயமாய் குருபதேசத்தால் அறியவேண்டும்.

39–41. (ஹிருதய ஸ்தானமாகிய அனுஹதத்தில் உபாஸிக்கவேண்டிய இரண்டாவதான விஷ்ணு லிங்கம் சொல்லப்படுகிறது). கோடி சூரிய பிரகாசமுள்ளதாயும், கோமலமாயும், லிங்கசரீரமற்றதாயும், (உபாதியால்) லிங்கசரீரமுள்ளதாயும், அவ்வியக்தமாயும், ஸ்தூலசரீரமற்றதாயும், (உபாதியால்) ஸ்தூலசரீரமுள்ளதாயும், எப்பொழுதும் மேல்நோக்கமுள்ளதாயும், ஸம்ஸார நாசகமாயுமுள்ள இரண்டாவது (விஷ்ணு) லிங்கம் மூன்ருவது சக்கிரமான அனுஹதத்தில், மஹா மந்திரங்களுடன் ஆத்ம நிஷ்டையுள்ள யோகிகளால் பூஜிக்கத்தக்கது; இது குருபதேசத்தால் அறியத்தக்கது.

42–44. (மூன்ருவதான ருத்திரலிங்கம் நெற்றி மத்தியிலிருக்கும் ஆஞா சக்கிரத்தில் உபாஸிக்கவேண்டுமென்று சொல்லப்படுகிறது).

கோடி சந்திரனுக்கு ஸமான காந்தியை யுடையதும், சங்காரனையும், உமாசக்தியுடன் கூடியதாயும், ரூபமற்றதாயும், (உபாதியால்) ரூபமுள்ளதாயும். அவ்வியக்தமாயும், அபரமாயும் அத்புதமான பரமாயும், ஸம்ஸார நிவிருத்தி ஸ்தானமாகிய அவிமுக்தமாகிய ஆஞாயிலிருப்பதாயும், எல்லாமாயும், எல்லா ஞானத்திற்கு ஸாதகமாயுமுள்ள மூன்ருவது லிங்கத்தை அதிசுத்தமான யோகிகள் மஹா மந்திரத்தாலும், குருபதேசத்தாலும் பூஜிக்கவேண்டியது.

45. இந்த லிங்கங்களில் பூரணராயும், தன் சக்தியுக்தனுயுமுள்ள சிவன் எப்பொழுதும் ஸ்வஜன பிரியத்தின்பொருட்டு பிரகாசித்கொண்டிருப்பதாக எண்ணி ஸ்ம்ஸாரஸாகரத்திலிருந்து கரையேறக் கோருகிறவர்கள் பூஜிக்கவேண்டியது.

46. எவனொருவன் இவ்விதம் அந்தர்லிங்கத்தை எப்பொழுதும் அறிகிருனே அந்த பிரஹ்மவித் சங்கர பிரஸாதத்தால் சீக்கிரத்தில் பந்தத்தைச் சேதிக்கிருன் என்ற யதார்த்தமானது ஸர்வலோக க்ஷேமத்தின்பொருட்டு சொல்லப்பட்டது.

47. அலைகளற்ற (சாந்தமான) பரமாத்மாவான சிவனிடத்தில் பரயோகிகளினுடைய விருத்திகளின் லயம் முக்கியபூஜை என்று சொல்லப்படுகிறது; புஷ்பம், ஜலம், பழமுதலியவை அற்பங்களாம்.

48. அக்ஞானத்தை மூலமாகவுடைய ஸம்ஸாரமென்ற பெரிய விருக்ஷத்தை வேருடன் கெடுக்க மந்திரத்தினால் பூஜிப்பது எப்பொழுதும் போதாது.

49. ஞானம்தான் சிவார்ச்சனை என்று சொல்லப்படுகிறது; மனிதர்களுக்கு வெளிப்பூஜை ஸ்தூலமே ஆகும்; வேதமே எப்பொழுதும் ஞானத்திற்கு காரணம்; ஹே! ஆஸ்திகர்களே! ஞானமே பரமபதம்.

50. மஹேசுவர பக்தரான வியாஸர் எனக்கு சொல்லிய இந்த பரமரஹஸ்யம் என்னால் உங்களுக்குச் சொல்லப்பட்டது; அஸத்யமான இந்த ஸம்ஸார நிவிருத்தியின்பொருட்டு மரணபரியந்தம் இந்த பூஜையைச் செய்யுங்கோள்.

அத்தியாயம் 29.

(சிவஸ்தான விசாரம்).

1. ஸூதர்:—இனி, இப்பொழுது சுருக்கமாக சிவஸ்தானத்தைச் சொல்லுகிறேன்; அவ்விடத்தில் தேவேசனை ஸ்மரிப்பதால் மனிதன் கைவல்லியமடைவான்.

2. முன்னொருகாலத்தில் கிரீடம் தரித்தவரும், கருடக்கொடியுடயவருமான ஸ்ரீமான் நாராயணன் பரமமான தபஸை, கைலாஸ அருகில், செய்தார்.

3. எல்லா அங்கங்களிலும் பஸ்மத்தைப் பூசிக்கொண்டும், நெற்றியில் திருபுண்டரம் தரித்துக்கொண்டும், ருத்திராக்ஷமாலை போட்டுக்கொண்டும், சடை மாவுரியியுடன் தபஸ்செய்தார்.

4. அந்த மகாத்மாவான கேசவருடைய தபலால் கருணாநிதியான சங்கரன் பிரஸன்னமானார்.

5–6. கருணாநிதியும், அம்பிகாஸஹிதரும், சந்திரமௌளியும், ஸநாதனருமாகிய அந்த ருத்திரரைக்கண்டு, அந்த மஹா விஷ்ணு பரமபக்தியுடன் தண்டம்போல் பூமியில் விழுந்து நமஸ்கரித்து, எல்லோருக்கும் நன்மையை யளிக்கக்கூடிய ஸ்தோத்திரத்தைச் சொல்லத்தொடங்கினார்.

7–65. (விஷ்ணுவால் சொல்லப்பட்ட இந்த மந்திர ஸ்தோத்திரத்தில் 'அ' காரம் முதல் 'க்ஷ' காரம் வரையிலுள்ள மாத்ருகா மந்திரங்களில் சிவன் தாதாத்மியமாயிருப்பதாக அறியவேண்டியது; மேலும் சில அக்ஷரங்களுக்கு தமிழ்பாஷையில் ஸமமான எழுத்துகள் இல்லாதபடியால் மூலக்கிரந்தத்தைப் பார்ப்பது விசேஷம்).

விஷ்ணு :—

(விஷ்ணுவால் கீழ்ச்சொல்லப்படும் சிவனுடைய ரூபங்களுக்கும், குணங்களுக்கும 'நமஸ்காரம் செய்கிறேன்' என்று சேர்த்துக்கொள்ளவும்).

(மஹா தேவனாகிய சங்கரன்) 'அ' காரரூபர் ஸாக்ஷாத் அனந்த ஆனந்தமூர்த்தி; எல்லோருக்கும், ஆத்மாவாக விருக்கிறவர்; வெகு சுத்தர்; சூலாயுதத்தை யுடையவர்; 'ஆ' கார ரூபர்; அதிசுத்தர்; ஸர்வவஸ்துக்களுக்கும் ஸாக்ஷி; அம்பிகாபதி; ஸங்கமற்றவர்; 'இ' கார ரூபர்; ஈசுவரன் என்ற பெயருள்ளவர்; ஸர்வஸித்திகளையும் செய்யக்கூடியவர்; இந்திரன் முதலிய லோகபாலர்களுக்கு தங்கள் தங்கள் ஸ்தானத்தை யளிப்பவர்; 'ஈ'கார ரூபர்; சிரேஷ்டர்; வேண்டியவைகளை யளிப்பவர்; வஞ்சகர்களுக்கு கிட்டாதவர்; ஐசுவரிய மளிப்பவர்; 'உ'கார ரூபர்; கெட்ட ஜந்துக்களுக்கு கெடுதல் செய்பவர்; சூலினி; உத்தம ஜந்துக்களால் உபாஸிக்கப்படுகிறவர்; 'ஊ'கார ரூபர்; போகமோக்ஷத்தை யளிப்பவர்; உத்தம ஆத்மா; ஸ்திரமானவர்; உத்தம ஞானத்தால் அறியத்தக்கவர்; பரமாத்மா; 'ரு'கார ரூபர்; ஆதியிலுள்ளவர்; ஸ்ரீராமர் முதலியவர்களால் பூஜிக்கப்பட்டவர்; வேதரிக்குகளின் அர்த்தஸ்வரூபர்; ஸத்ய பர் ஆத்மா; 'ரூ'காரர்; எல்லா வஸ்துக்களின்

ஸ்வாபவரூபர்; நித்திய திருப்தர்; சம்பு; வஸ்துக்களின் முக்கியமான ரஸரூபர்; சுத்தசித்ரூபர்; 'ல்ரு' காரரூபர்; நீண்டு தொங்குகின்ற தாழ்வாயை ஆபாணமாக வுடையவர்; ஸ்வப்பிரகாசர்; லிங்கரூபர்; 'ல்ரூ' காரரூபர்; பிரளயத்தில் இருப்பவர்; நாசம்செய்கிறவர்; ஆதிகாரணர்; லாக்ஷாருணசரீரி; கர்மபலத்திலிருப்பவர்; 'எ' காரரூபர்; 'இது' என்பதற்கு எப்பொழுதும் ஸாக்ஷி; அஹங்காரத்திற்கு ஸாக்ஷி; தனியாகவும் இரண்டற்றதாகவுமுள்ள வஸ்து; 'ஐ' காரரூபர்; மலமற்ற ஞான விசாரத்திலிருப்பவர்களின் ஆத்மா ரூபமாக எப்பொழுதும் விளங்குகிறவர்; 'ஓ' காரரூபர்; பிரம்ம, விஷ்ணு, ருத்திரமூர்த்தி; வாக்குக்கெட்டாதவர்; ஸ்வப்பிரகாசர்; 'ஔ' காரரூபர்; மஹேசர்; மஹாமந்திரார்த்தரூபர்; மஹாதேவர்; பிரமாண பிரமேய பிரபஞ்சரூபர்; பிந்து ('அம்') ரூபர்; பீஜரூபர்; பீஜத்திற்கு அதிஷ்டானரூபர்; மாயாபீஜ நாசகரர்; விஸர்ஜன ('அ:' ரூபர்;) ஆச்சரியரூபமுள்ளவர்; மஹாத்மா; ஸகல ஸம்ஸார பரித்தியாக நிஷ்டர்களால் விசேஷமாக பூஜிக்கத்தகுந்தவர்; 'க' காரரூபர்; பிரம்மா இந்திரன் முதலியவர்களால் பூஜிக்கப்பட்டவர்; காணக்கூட்டங்களை நசிக்கச் செய்து மோக்ஷமளிப்பவர்; காலத்தைக்கடந்தவர்; 'க்க' காரரூபர்; ஆகாசம் முதலிய பஞ்சபூதங்களின் காரணர்; ஆகாசம் போல் நிர்மலர்; கலஞானவிஷயர்; 'க' ரூபர்; கணேசர்; கணக்கூட்டத்தால் பூஜிக்கப்பட்டவர்; கங்காதரர்; ரஹஸ்யமானவர்; குணங்களுக்கெட்டாதவர்; 'க' கார ரூபர்; பிரபஞ்சத்தை பிரளயகாலத்தில் நசிக்கச்செய்கிறவர்; ஸ்ருஷ்டிகாலத்தில் பிரபஞ்ச ஆத்மா; கடமுதலிய ஜகத் உருவற்றவர்; 'ஙு' கார ரூபர்; 'ங' (பார்வதி) மந்திரார்த்த ஸ்வரூபர்; சிவாத்மா; பார்வதி மந்திரங்களால் அறியத்தக்கவர்; "ச' காரரூபர்; ஆத்ம சக்தியுக்த மந்திர ஸ்வரூபர்; அளவிடக்கூடாதவர்; "ச' மந்திரத்திலிருப்பவர்களுக்கு மோக்ஷத்தையளிப்பவர்; 'ச்ச' கார ரூபர்; பொய், சோம்பல் முதலிய விசேஷங்களுடன் புத்தி குகையிலிருக்கபட்ட வஸ்துவை முமுக்ஷுக்களுக்கு பிரிக்கிறவர்; 'ஜ' காரரூபர்; ஜகத் சக்தி ஸ்வரூபர்; ஜயத்தை இச்சிப்பவர்களுக்கு ஜயத்தையளிப்பவர்; மூலாக்ஞான

ஆசிருத ரூபர்; 'ஜ்ஜ' காரரூபர்; 'ஜ்ஜ' மாந்திரார்த்த ஸ்வரூபர்; அமிருதர்; அமிருத மத்தியத்திலிருக்கும் சந்திர பிம்பர்; ஸாம்பர்; சம்பு; 'ஞ' காரரூபர்; 'ஞ' மந்திரார்த்த ஸ்வரூபர்; ஞான மூர்த்தி; ஞானநிஷ்டையிலிருப்பவர்களுக்கு முக்தியளிப்பவர்; 'ட' காரரூபர்; தேவர்களாலும் அஸுரர்களாலும் ட, டா, டி, டீ என்ற சப்தங்களினால் பூஜிக்கப்பட்டவர்; 'ட்ட' காரரூபர்; 'ட' மந்திரார்த்த ஸ்வரூபர்; 'ட' மந்திரத்தால் டமாதிகணங்களால் பூஜிக்கப்பட்டவர்; 'ட' மத்தியத்திலிருப்பவர்; 'ட' காரரூபர்; டமருக வாத்தியத்தில் ட, டா, டி, டீ, டே, டோ, டை என்ற சப்தங்களால் பூஜிக்கப்பட்டவர்; நர்த்தனத்தில் பிரியமுடையவர்; 'ட' காரரூபர்; 'ட' மந்திரார்த்தம் தெரிந்த மனிதர்களுக்கு எப்பொழுதும் பேரானந்தத்தை யளிப்பவர்; 'ண' காரரூபர்; ணாதிகணங்களால் ண, ணா, ணி, ணூ, ணெ, ணை, ணொ சப்தங்களால் ஸதா பூஜிக்கப்பட்டவர்; 'ண' என்ற பெயருடையவர்; 'த' காரரூபர்; 'த' சப்தார்த்த ஸ்வரூபர்; விஸ்தாரமுள்ளவர்; தத்வம் என்றே பூஜிக்கத்தகுந்தவர்; தத்வபூதர்; 'த்த' காரரூபர்; (த்த) மந்திரார்த்த ஸ்வரூபர்; 'த்த' என்ற மகாகணங்களால் பூஜிக்கப்பட்டவர்; 'த்த' மத்தியத்திலிருப்பவர்; 'த' காரரூபர்; கருணை என்ற மகாசக்தியர்; தேசம் ஜாதியற்றவர்; பகலும் இரவுமானவர்; 'த' காரரூபர்; பிரதிவி முதலிய மகாபூதங்களின் ஸ்வரூபர்; கைலாஸ மத்தியிலிருப்பவர்; 'த' மத்தியத்திலிருப்பவர்; 'ந' காரரூபர்; நந்திரர்; நாமஜாதிக்கு காரணர்; நாசிவாயரூபர்; நமஸ்கரிக்கத்தக்கவர்; பல ரூபமுள்ளவர்; சூலாயுதமுடையவர்; 'ப' காரரூபர்; பாநந்த ஸ்வரூபர்; பரத்மா; பாபாமற்றவர்; பரிசுத்தம் செய்யக்கூடியவர்; 'ப்ப' காரரூபர்; ஸத்கர்மபலமளிப்பவர்; பிரமதாதி கணங்களால் பூஜிக்கப்பட்டவர்; பூர்ண ஸ்வரூபர்; 'ப' காரரூபர்; பிரஹ்ம மந்திர உபாஸனையிலிருப்பவர்களுடைய பந்தத்தை நாசஞ்செய்பவர்; 'ப' காரரூபர்; ஸம்ஸார ஸாகரத்தை தாண்டச்செய்பவர்; ஸத் என்ற சப்தத்தால் அறியப்படுகிறவர்; பவானிபதி; 'ம' காரரூபர்; மகாமாயையின் பாசத்தை நாசஞ்செய்யக்காரணர்; மமகாரமில்லாதவர்களுக்

கும் மகாநந்தத்தை யளிப்பவர்; 'ய' காரரூபர்; நிஜமானவர்; ஸத்யமான பிரத்யக் அத்வைத பிரஹ்மம்; 'ர' காரரூபர்; ரதியில் பிரியமுள்ளவர்களுக்கு பிரியமானவர்; ரதிக்கு காரணர்; ர சப்த தேகமுடையவர் (சிவனும், சூரியனும் ர சப்தார்த்தம்); ரோகத்தையும் ஸம்ஸாரத்தையும் நசிக்கச்செய்பவர்; 'ல' காரரூபர்; ஸோமலதை ஸ்வரூபர்; சந்திரரூபர்; லாபாலாபமற்றவர்; அடையப்பட்ட ரூபமுள்ளவர்; 'வ' காரரூபர்; வஸிஷ்டர்; வாஸுதேவர் முதலியவர்களுக்கு காரணர்; ஆசையை யொழிப்பதில் காரணர்; 'ச' காரரூபர்; நமஸ்கரிக்கத்தக்கவர்; சம்பு; சரத்காலசந்திரன்போல் தாவல்யமானவர்; 'ஷ' காரரூபர்; ஷடாகாரம், ஷட்சக்கிர ஸ்வரூபர்; ஷடக்ஷரமந்திரத்திலிருப்பவர்; ஷண்முகருக்கு காரணர்; 'ஸ' காரரூபர்; ஸ சப்தார்த்த ஸ்வரூபர்; ஸதாத்மா; ஜடங்களுக்கு ஸாக்ஷிரூபர்; ஸாதுக்களுக்கு உபகாரஞ்செய்பவர்; 'ஹ' காரரூபர்; அகம் அர்த்தமுடையவர்; எப்பொழுதும் அகங்காரத்திற்கு சாக்ஷி; தேவர்களால் ஸ்துதிசெய்யப்பட்டவர்; ஹம்ஸரூபர்; 'ள' காரரூபர்; 'ள' கார மகாமந்திர பிரியர்; சஞ்சலமான ஸம்ஸார நாசகர்; 'க்ஷ' காரரூபர் 'க்ஷ' மந்திரார்த்த ஸ்வரூபர்; பொருமையுடையவர்களுக்கு க்ஷேமத்தை செய்பவர்; என் க்ஷேமரூபர்; மாத்ருகாரூபமுள்ளவர்; அந்தக்காண விருத்திகளுக்கு சாக்ஷி; மாத்ருகா மந்திரத்தாலடையக்கூடியவர்; மஹான்; மாத்ருகைக்கு ஆதாரமாக விருப்பவர்; மாத்ருகாரூபரூபர்; மஹா மந்திர வாச்சியர்; மஹத்தான பிரஹ்மம்; ஸ்வரமென்றும் ஸ்போடமென்றும் மகாமந்திரங்களின் இரண்டு ரூபமுடையவர்; பதாபத ரூபர்; மகான்; எட்டுவர்க்கங்களாக பிரிவுபட்ட மலமற்ற ஆத்மா; எல்லா சப்த ஸ்வரூபர்; அந்தந்த அர்த்தமுள்ளவர்; சப்தத்தால் குறிக்கக்கூடாதவர்; சப்தத்தால் அடையக்கூடியவர்; ஸாக்ஷி; ஸர்வோபாதியற்றவர்; ஸ்வயம் பிரகாசமுள்ளவர்; பிரதியக்ஷ முதலிய பிரமாணங்களால் அறியக்கூடாதவர், அபரோக்ஷமாக விளங்குகிறவர்; ஸ்வயமே ஸர்வஸாக்ஷி; மகான்; வஸ்து, அவஸ்து முதலிய ஸ்வஸ்வரூபமற்றவர்; யதார்த்தமானவர்; ஸாக்ஷாத் ஸ்வயம் பிரகாசர்; கிருபையாலடையப்பட்

டவர்; சிவன்; ஸத்யசித் ஆனந்தரூபர்; கெடுதலற்றவர்; அதிசுத்தமான ஹிருதயகமலத்தில் பிரகாசிப்பவர்; இத்தகையவருக்கு நமஸ்காரஞ் செய்கிறேன்.

66. ஸூதர் :—இவ்விதம் நாராயணரால் பிரீதிசெய்யப்பட்ட சங்கரர் எதற்காக தபஸ்செய்தீரென்று கம்பீரமான வசனத்தால் கேட்டார்.

67. இதைக்கேட்டு மகாவிஷ்ணு, பரமேச்வரரை நமஸ்கரித்து, ஹே! தேவ! ஸாக்ஷாத் கிருபாகர! எனக்கு தங்களுடைய ஸ்தானங்களைச் சொல்லும் என்று கேட்டார்.

68. விஷ்ணுவால் இப்படிக்கேட்கப்பட்ட தன்னுடைய இருப்பிடங்களை ஸர்வக்ஞான சம்பு சொல்லத்துவக்கினார்.

69. ஈசுவரன்:—ஹே! புருஷோத்தம! மகாமோக நிவர்த்தியின் பொருட்டு என்னுடைய ஸ்தானங்களைச் சொல்லுகிறேன்; வெகு சிரத்தையுடன் கேளும்.

70. மனிதர்களால் ஸ்வர்க்கமோக்ஷமடையும் பொருட்டு உபாஸிக்கக்கூடிய என்னுடைய அத்தியாத்ம அதிபூதஸ்தானங்கள் அநேகமுள.

71. (அத்தியாத்மத்தில்) யோகிகளால் ஸேவிக்கப்படுவதும், விசிஷ்டமானதும், மனிதர்களுக்கு முக்திஸாதனமான பிரஹ்மரந்திரமென்ற ஸ்தானம் ஒன்றென்று அறி.

72. ஹே! ஜநார்த்தன! ஆச்சரியமானதும், புக்திமுக்தியை யளிப்பதும், மோஹநாசகரமுமான முகமண்டலம் என்னுடைய ஸ்தானம் என்றறி.

73. கண்களும், சுரோத்திரமும். நாசிகையும், கழுத்தும், வாய், பற்கள், தலை இவைகளெல்லாம் முகத்தில் என் ஸ்தானங்களென்றறி.

74. கால் கைகளிலிருக்கும் ஸந்திகளும், இரண்டு பார்ச்வங்களும் என்னுடைய ஸ்தானங்கள்.

75. பிரஷ்டபாகமும், நாபிதேசமும், ஹிருத்தேசமும், ஸப்ததாத்துக்களும் என்னுடைய ஸ்தானங்கள்.

76. (தேகமத்தியில்) மூலாதாரமும், லிங்கமூலமான ஸ்வாதிஷ்டானமும், நாபியில் மணிபூரகமும், ஹிருதயத்தில் அநாஹதமும், கண்டத்தில் விசுத்தமும் என்னுடைய ஸ்தானங்கள்.

77. ப்ரூமத்தியத்தில் மஹா ஆக்ஞா சக்கிரமும், ஸித்தி என்ற பிரஹ்மரந்திரமும், ப்ரூமத்தியமான வாராணஸியும், அகார உகார, மகார மூன்று அம்சங்களும், பிந்து, நாத, சக்திகளும் என்னுடைய ஸ்தானங்கள்.

78. பீஜஸ்தானமும், மேட்ரமுங், பல ரோமங்களும் என்னுடைய ஸ்தானங்களென்றறி.

79. அத்தியாத்ம விஷயத்தில் எவ்விதம் என்னுடைய ஸ்தானங்கள் அநேகமுளதோ, அவ்விதமே அதிபூதிக விஷயத்திலும் வெகு ஸ்தானங்களுள.

80. (அதிபூத ஸ்தானங்கள்) கைலாஸபர்வதம் என்னுடைய லாக்ஷாத் ஸ்தானம்; அவ்விதமே தக்ஷிண கைலாஸபர்வதமும் என் ஸ்தானம்.

81. விமுக்தியை யளிக்கும் புண்யபுரியாகிய வாராணஸி என்னுடைய ஸ்தானம்; அவ்விடத்தில் மரணமடைந்தவர்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும்.

82. ஸ்ரீ ஸோமநாதமும், கேதாரமும், ஸ்ரீபர்வதமும் என்னுடய ஸ்தானங்கள்.

83. புண்யமான விருத்தாசலமும், கோபர்வதமும், ஸ்ரீ ஹாதீர்த்தமும் என்னுடைய நாசமற்ற ஸ்தானங்கள்.

84. ஆதிகிராமமென்றதும், ச்வேதாரண்யமும், தந்திஸ்தானமும் என்னுடைய ஸ்தானங்கள்.

85. கம்பீரமான திருகோட்டி என்ற க்ஷேத்திரமும், கோபுடதீர்த்தமும், மத்தியார்ஜுனமும் என்னுடைய ஸ்தானங்கள்.

86. ஸ்ரீ மங்கள வம்சமென்றதும், கும்பகோணமென்றதும் என்னுடைய ஸ்தானங்கள்.

87. ஜாப்யேசுவரமும், உத்தமமான வல்மீகமும், கஜாரண்யமும் என்னுடைய ஸ்தானங்கள்.

88. வேதாரண்யமும், ஹாலாஸ்ய க்ஷேத்திரமும், இராமேசுவரமும் என்னுடைய ஸ்தானங்கள்.

89. அக்னிக்கு ஸமானமானதும், சுத்தமானதும், யோக நிஷ்டையிலிருக்கும் முனிக்கூட்டத்தால் ஸேவிக்கப்பட்டதும், போகத்தையும் முக்தியையு மளிப்பதும், புராதனமுமான புண்டரீகபுரமென்ற என்னுடைய உத்தமமான ஸ்தானமிருக்கிறது.

90. உன்னாலும், என்னாலும், இந்திரனாலும், நந்தியினாலும், விநாயகராலும், மற்றுமுள்ள எல்லோராலும் வெகு பிரியத்துடன் ஸேவிக்கப்பட்டது; ஆஸ்திக ஜனங்களால் பூஜிக்கப்பட்டது; விராட்டான ஸமஷ்டி ஸ்தூலசரீரத்திலிருக்கப்பட்டு ஸ்வராட்டென்ற லிங்கசரீரத்தின் ஹிருதயமாயிருக்கிறது.

91. ஸர்வசக்தியுள்ள மஹர்ஷிகளாலும் சுருதி ஸ்மிருதி மூலமாய்கூட தெரியபடுத்தக் கூடாதது. சிவபிரஸாதத்தாலேயே அடையக்கூடியது; சோபனமானது; குணத்தைக் கொடுக்கக்கூடியது; குஹ்யமானது; கெடுதலை நீக்கக்கூடியது.

92. எப்பொழுதும் பரானந்தத்தை விளையச்செய்கிறது; கோடி சூரியர்களுக்கு ஸமமானது; பழமையான புண்யசீலர்களுடைய மோக நாசத்தின்பொருட்டு என்னால் நிர்மானிக்கப்பட்டது.

93. அதிபிரியமான இந்த ஸ்தானம் வேதமறிந்த ஆஸ்திகர்களால் பூஜிக்கப்பட்டது; முக்தியை யளிப்பது; எப்பொழுதும் என்னாலும் ஸேவிக்கப்பட்டது.

94. இந்தவிடத்தில் அதிசோபனமானதும், பரமானதும், ஸத்ய போத ஸுக வஸ்துவை போதிப்பிக்கிறதும், பக்தசித்த ஹிருதயத்திலிருக்கப்பட்டதுமான நர்த்தனத்தை வியக்தமாகச் செய்கிறேன்.

95. ஶ்ரேஷ்டையான பார்வதியும், விநாயகரும், ஷண்முகரும், நல்லயசஸுடைய பிரபுவின் அந்தரங்க ஜனங்களும் இவ்விடத்தில் பிரியமான என் நர்த்தனத்தை ஸ்வயமே பார்க்கிறார்கள்.

96. நீயும், பிரஹ்மாவும், புரந்தரனும், ஶ்ரேஷ்டையான ஸரஸ்வதியும் என்பிரஸாதத்தாலுண்டான கண்களால் இவ்விடத்தில் என் நர்த்தனத்தைப் பார்த்தார்கள்.

97. சப்தஜாலத்தில் மோகத்தை யடைந்தவர்களும், தர்க்க ஜாலத்தால் மோகமடைந்தவர்களும், பக்தியற்ற ஜனங்களும் இவ்விடத்தில் நர்த்தனத்தை பார்க்கமாட்டார்கள்.

98. வேத மார்க்கத்திலில்லாதவர்களும், கேவலம் பசு ஜன்ங்களும் பார்க்கமாட்டார்கள்: இவ்விடத்தில் பக்தியுடன் கூடியவர்களே ஸத்தியமாக தாங்களே நர்த்தனத்தைப் பார்ப்பார்கள்.

99. இவ்விடத்தில் நர்த்தனத்தைப் பார்த்து மானிடர்கள் யாகங்களால் ஸ்வர்க்கலோகத்தைக்கூட இச்சிக்கமாட்டார்கள்; வித்யையினால் நித்திய, சுத்த ஸுக ஸத்ய சித் கனமான பிரஹ்ம முக்தியையும் அடைய இச்சிக்கமாட்டார்கள்.

100. நர்த்தனத்தைப்பார்க்காத ஜனங்கள் புழுவுக்கு ஸமானம்; அவர்களுக்கு புண்யமடைவது கஷ்டம்; இது ஸத்யமாய் என்னால் சொல்லப்பட்டது.

101. இவ்விடத்தில் நர்த்தன தர்சனம் செய்யாதவர்கள் அந்திய ஜர் (கீழ் ஜாதியார்); அவனுடைய ஜன்மம் பயனற்றது; ஹே! ஹரியே! மனிதன் மோகத்தால் எப்படி பீடிக்கப்பட்டிருக்கிறான்! ஆச்சரியம்!

102. அதிகமாகச் சொல்வது என்ன பிரயோஜனம்! என்னால் ஆதரிக்கப்பட்ட இந்த புரம் விசித்திரமானது; முக்தியைக் கருதும் புண்யாத்மாக்களுக்கு முக்தியைக் கொடுக்கக்கூடியது; எல்லாவற்றிலும் உத்தமமானது.

103. ஸூதர் :—இவ்விதம் கூறிவிட்டு, ஸாம்பனும், ஸம்ஸாரமோசகரும், ஸத்யஞான பாரகருமான மகாதேவர் அவ்விடத்திலேயே மறைந்துவிட்டார்.

104. ஸமஸ்தலோக ஹிதானவரும், விசுவ ஜகந்நாதருமான விஷ்ணு சிவஸ்தானங்களைக் கேட்டுவிட்டு ஸ்ரீவைகுண்டத்திற்கு சென்றார்.

105. உங்களாலும் வெகுபாக்கியத்தால் சிவஸ்தானங்கள் கேட்கப்பட்டன; அவைகளை சிரத்தையுடன் மோக்ஷமடைய பஜியுங்கோள்.

106. ஹே! த்விஜேந்திரர்களே! ஒருவரான பரமேசுவரருடைய எல்லா ஸ்தானங்களும் என்னால் சொல்லப்பட்டன. அவித்யா நிவிருத்தி இச்சையுடன் பிரியமாக பஜிக்கவும்.

அத்தியாயம் 30.

(பஸ்மதாரண வைபவம்.)

1. ஸூதர் :—இனி, இப்பொழுது பஸ்மதாரண வைபவத்தைச் சொல்லுகிறேன்; இதை அறிவதால் ஒரு மனிதன் பந்தத்திலிருந்து விடுதலையடைகிறான்.

2. தர்மிஷ்டர்களாலும், தத்வத்தையே சிந்தை செய்துகொண்டிருப்பவர்களாலும் பஸ்மம் பலவிதமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது; (ஆனால்) விப்ரர்களே! மகாபஸ்மம் ஒன்று; மற்றது ஸ்வல்பம் (சிறியது, கீழ்பட்டது) என்று சொல்லப்படுகிறது.

3. மகாபஸ்மம் என்பது, எல்லா பாபங்களைப் போக்கடிப்பதாலும், வித்யையால் பிரகாசிக்கிறதாலும், மகாமாயையை விளங்கச்செய்வதாலும், மஹாதேவனே.

4. ஹே! முனிகளே! வித்யை ஜோதக வேதத்தால் உண்டானது; பாக்கியெல்லாம் பந்தத்திற்கு காரணமாதலால் அவித்யையே.

5. எவனுக்கு மகாபஸ்மம் தன் ஆத்மாவாகவே நேராக விளங்குகிறதோ அவனுக்கு பஸ்மத்தினாலும் ஜடை மாவுரிகளா லும் காரியமொன்றுமில்லை.

6. எவனுக்கு பஸ்மம் தன் ஆத்மாவாகவே ஸ்வதமாக விளங்குகிறதோ அவனுக்கு வர்ணாசிரமதர்மங்களால் ஒரு காரி யமுமில்லை.

7. எவனுக்கு ஆத்மரூபமாக பஸ்மம் விளங்குகிறதோ அந்த சிரேஷ்டமான யோகிக்கு தபஸாலும், தானத்தாலும் யாகத் தாலும் ஒரு பிரயோஜனமுமில்லை.

8. எவனுக்கு ஸ்வப்பிரகாசமான பஸ்மம் ஸாக்ஷிரூபமாக விளங்குகிறதோ அவனுக்கு வேத, ஸ்மிருதி புராணங்களால் ஒரு காரியமுமில்லை.

9. எவனுக்கு எப்பொழுதும் பஸ்மம் பிரத்யக்ரூபமாக (தனது உள்ரூபமாக) விளங்குகிறதோ அவனுக்கு தீர்த்தயாத்தி ரை, சிவபூஜைகளால் ஒரு பிரயோஜனமுமில்லை.

10. பஸ்ம ஞானமுடையவன் மகா யோகி, மேலானவன் கிருதகிருத்யன், மேதாவி என்பதில்தடையில்லை; அவன் சிவனே.

11. பழமையான எல்லாவேதங்களும், ஸ்மிருதிகளும், எல்லாபுராணங்களும், பாரதமும் இந்த பஸ்ம ஞானமடையும்பொ ருட்டு பிரவிருத்தித்ததன்றோ!

12. பஸ்ம ஞானத்திலாழ்ந்திருப்பவனுக்கு செய்யவேண் டியது யாதொன்றுமில்லை; மாணபரியந்தம் கேவலம் தேகயாத்தி ரைமாத்திரம் காரியம்.

13. ஸ்வல்பம் என்ற பஸ்மம் பலவிதமாக சொல்லப்பட்டி ருக்கிறது; (வைதீக, ஸ்மார்த்த, லௌகிகபேதங்களால் பலவித மாக விருக்கிறது); ஒன்று ச்ரௌதம், மற்றொன்று ஸ்மார்த்தம்.

14. இவைகளுள் ச்ரௌதம் முக்கியமென்றும், ஸ்மார்த் தம். அமுக்யமென்றும் சொல்லப்படுகிறது; கேவலம் லௌகிக மான வேறு பஸ்மமுமுண்டு.

15. ச்ரௌத ஸ்மார்த்த பஸ்மம் த்விஜர்களுக்கு மாத்திரம் ஏற்பட்டிருக்கிறது; மற்றவர்களுக்கெல்லாம் லௌகிக பஸ்மம்.

16. எல்லா அங்கங்களில் பூசிக்கொள்வதாலும், குறுக்காக திருபுண்டிரங்களாலும் பஸ்மத்தை த்விஜர்கள் தரித்துக்கொள்ள வேண்டுமென்று சொல்லப்படுகிறது.

17. த்விஜர்கள் மந்திரங்கள் சொல்லிக்கொண்டு தரித்துக் கொள்ளவேண்டுமென்றும், அன்யர்கள் கேவலமாய் தரித்துக் கொள்ள வேண்டுமென்றும் சொல்லப்படடிருக்கிறது.

18. ஜாபால உபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற 'அக்னி ரிதிபஸ்ம' என்ற முதலான ஏழு மந்திரங்களால் பஸ்மத்தை ஜலத்துடன் குழைத்து பூசிக்கொள்ளவேண்டியது.

19 த்விஜர்கள் 'திரியாயுஷம்' என்ற மந்திரத்தைச் சொல்லி திருபுண்டரதாரணம் செய்துகொள்ளவேண்டியதென்று வேதமறிந்த தர்மிஷ்டர்கள் சொல்லுகிறார்கள்.

20. பிரஹ்மசாரி தினந்தோறும் 'மேதா வியாஸம்', என்ற மந்திரத்தால் ஜலத்துடன் பஸ்மத்தை திருபுண்டரமாக தரிக்கவேண்டியது.

21. கிருகஸ்தனும் வானப்பிரஸ்தனும் 'திரியம்பக' மந்திரத்தினாலாவது, பிரணவத்துடன் சேர்ந்த பஞ்சாக்ஷரத்தினாலாவது திருபுண்டரம் தரிக்கவேண்டியது.

22. ஸன்யாஸி மூன்றுதடவை பிரணவத்தை உச்சரித்து, ஹம்ஸமந்திரத்துடன் நித்தியம திருபுண்டரம் தரிக்கவேண்டு மென்று ஜாபாலச்ருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

23 நெற்றியிலும், இரண்டுகைகளிலும், மார்பிலும் புத்தி மான் போகமோக்ஷத்தையளிக்கும் திருபுண்டரத்தை தரிக்க வேண்டும்.

24. வர்ணாச்சிரமதர்மத்திலிருப்பவர்களுக்குமந்திரத்தாலும், அது இல்லாமலும், திருபுண்டரதாரணமும், உத்தூலனமும் ஆதரவுடன் ஜாபாலச்ருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

25. உத்தூலனமும், திருபுண்டரதாரணமும் ஞானத்திற்கு அங்கமென்று யஜுர்வேதசாகையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

26. (என்னவென்றால்) 'இந்த அத்யாச்ரமதர்மத்தை எவர்கள் நன்றாக பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்களுக்கே ஸம்ஸார நாசகாரணமான சிவஞானமுண்டு.'

27. அதர்வ வேதசாகையை பின்தொடருகிறவர்கள் உத்தூலனும் திருபுண்டரதாரணமும் மாயாபாச நிவிருத்தியின்பொருட்டு அனுஷ்டிக்கவேண்டுமென்கிறார்கள்.

28. ஆயினும் மாயயை நீக்குவது கேவலம் ஞானத்தாலேயேதான் முடியும்; அக்ஞானத்திற்கு ஞானம் விரோதமே ஒழிய வேறு ஒன்றுமன்று.

29. எவனால் இந்த பாசுபத விருதம் நன்றாக ஆசரிக்கப்படுகிறதோ அவனுக்கு ஞானம் உண்டாகிறது; அதனால் பந்தமோசனம் உண்டாகிறது.

30. கைவல்யசாகிகளும் உத்தூலனத்தையும் திருபுண்டரதாரணத்தையும் ஞானாங்கமாகக் கருதுகிறார்கள்.

31. ஆதலால் முமுக்ஷு பந்தவிமோசனத்திற்கும் ஞானமடையும்பொருட்டும் இந்த விருதத்தை நன்றாக ஆசரிக்க வேண்டியது.

32. அக்னி ஜலம் பிருதிவி முதலியவைகளினின்றும் சிரேஷ்டமான விபூதி உண்டாகிறது; (இந்த பூதத்திரவியங்களும் ஞானஸாதனங்கள் என்று சாந்தோக்ய உபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது; இவைகளிலிருந்து உண்டாகும் பூதியும் ஞானஸாதனமென்பதுசரியே); ஆனதால் முமுக்ஷு ஞானசித்தியின்பொருட்டுபஸ்ம உத்தூலனத்தையும், திருபுண்டரதாரணத்தையும் அனுஷ்டிக்க வேண்டியது.

33 மோக்ஷத்தையடைய இச்சிக்கிறவன் பிரமாதத்தால்கூட இந்த அனுஷ்டானத்தை விடக்கூடாதென்று ச்ருதிசொல்லுகிறது.

34–45. (இந்த அனுஷ்டானம் செய்வதால் கிடைக்கும் ஸித்திகளும், செய்யாவிடில் உண்டாகும் கெடுதல்களும் சொல்லப் படுகின்றன). பஸ்ம உத்தூலனமும் திருபுண்டரமும் மகாபாபங் களைப் போக்கடிக்க கட்டாயம் வேண்டுமென்று வேதச்ருதியின் கட்டளை ; எல்லா ஜந்துக்களின் ரக்ஷணையின் பொருட்டும், எல் லோருடைய மங்களத்திற்காகவும், எல்லோரும் சுத்தியடையும் பொருட்டும், மகேசுவரனுடைய லிங்கமாகவும் (குறிப்பாகவும்), எல்லாவற்றின் குறிப்பாகவும், ஸ்நாநமாகவும், விருதமாகவும், தானமாகவும், தபஸாகவும், யக்ஞமாகவும், மனிதனுக்கு ஸர்வ தர்மமாகவும் இந்த பஸ்ம விருதம் செய்யக்கடவதென்று ச்ருதி கட்டளையிடுகிறது.

46–49. சிவனாலும், விஷ்ணுவாலும், பிரஹ்மாவினாலும், இந்திரனாலும், தேவர்களாலும், உமாதேவியாலும், லக்ஷ்மியா லும், ஸரஸ்வதியினாலும், மற்றுமுள்ள ஆஸ்திகர்களாலும், எல் லாஸ்திரீகளாலும், யக்ஷராக்ஷஸ கந்தர்வஸித்த வித்தியாதர்களா லும், பிராஹ்மணர்களாலும், க்ஷத்திரிய வைச்ய சூத்திரர்களா லும், கலந்த ஜாதியார்களாலும், ஜாதிபிரஷ்டர்களாலும் பஸ்மதா ரணமும் திருபுண்டரமும் தரிக்கப்படுகின்றன.

50. உத்தூலனத்தையும் திருபுண்டரத்தையும் எவர்கள் நன்கு எப்பொழுதும் ஆசரிக்கிறார்களோ அவர்களே சிஷ்டர் களும் வித்வான்களாலும் ஆவார் ; மற்றவர் ஆகார்.

51. சிரத்தையுடன் இதை பின்பற்றாதவர்களுக்கு கோடி ஜன்மமெடுத்தாலும் ஸம்ஸாரத்திலிருந்து விடுதலை கிட்டாது.

52-54. இதை ஆசரியாதவர்களுக்கு நூறுகோடி கல்பங் களானாலும் சிவஞானம் உண்டாகாது ; வர்ணாசிரம தர்மத்துடன் சேர்ந்த நல்நடக்கை உண்டாகாது ; ஆசரியாதவர்கள் மகாபாபி கள் இதுதான் சாஸ்திர நிர்ணயம்.

55. இதை ஆசரியாதவர்கள் செய்யும் காரியமெல்லாம் கெட்டபலனைக் கொடுக்கும்.

56. பூர்வஜன்மங்களில் செய்த கொடியபாவங்களால் ஜந்துக் களுக்கு இந்த ஆசரணையில் த்வேஷம் திருடமாக உண்டாகிறது.

57. திருபுண்டர உத்தூலனத்தில் எவர்களுக்கு சிரத்தையில்லையோ அவர்கள் உபபாதகதோஷத்தால் துஷ்டர்களே யாவார்கள்.

58. இதைப்பார்ப்பதிலும், கேட்பதிலும் எவர்களுக்கு பிரியமுண்டாகவில்லையோ அவர்கள் மகாபாபிகள்.

59. எவர்களுக்கு பஸ்மதாரணத்திலும், அதன் பிரமாணத்திலும் கோபமுண்டாகிறதோ அவர்கள் மகாபாபிகள் என்பது என் நிச்சயமான எண்ணம்.

60–61. என்னாலாகிலும், என்குருவாலாகிலும், பிரஹ்மாவினாலாவது, விஷ்ணுவாலாவது, ருத்திராலாவது, நூறுகோடி கல்பங்களாலும், பஸ்மதாரணமகிமையைச் சொல்லமுடியாது.

62. ஹே! முனீந்திரர்களே! மோகத்தினுடைய பெருமையைப்பாருங்கள்! ஹே! பிரஹ்மவித்துக்களே! நார்கள் பஸ்மத்தை விட்டுவிட்டு தங்களிஷ்டப்படி மற்றதை யனுஷ்டிக்கிறார்கள்.

63, ஸமஸ்த ஜகத்திற்கு நன்மையளிக்கும் இந்த அதிரகஸியமான பஸ்மமகிமையை என்னால் சொல்லப்பட்டது; மனிதர்கள் ஸந்தோஷத்துடன் இதைக்கைக்கொண்டால் ஜன்மம் ஸபலமாகும் என்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

அத்தியாயம் 31.

(சிவப்பிரீதிசெய்யும் ஜீவபிரஹ்ம ஐக்கியஞானம்.)

1. ஸூதர்:—ஹே! விப்ரேந்திரர்களே! இப்பொழுது நான் சிவனைப் பிரீதிசெய்வதை ஸந்தோஷமாகச் சொல்லுகிறேன்; இந்த சோபனமானதை சிரத்தையுடன் கேட்கவும்.

2–20. எப்பொழுதும் தேவதேவரான சிவனுக்கு பிரீதிசெய்யக்கூடியது (அடியிற்கண்டவை); வேதத்தை யறிவதால் உண்டாகும் நிர்மலமான ஜீவபிரஹ்மஐக்கியஞானம்; வேதாந்த வாக்கியத்தால் ஜனிக்கும் எல்லாம் பிரஹ்மம் என்ற ஞானம்;

லாம்பமூர்த்தியான சிவனுடைய தியானம்; நர்த்தனம்செய்து கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய தியானம்; ஆதரவுடன் சிவன் சங்கரன், ருத்திர முதலிய சப்தங்களின் அப்பியாசம்; சிவபக்தி யும் குருபக்தியும்; ஸ்துதி, ஸ்மிருதி புராணங்களில் விசுவாசம்; வேதவேதாந்தங்களைப் படிக்கிறதும், படிப்பிவித்தலும்; வேத வேதாந்தவாக்கியங்களின் தாத்பரியத்தை நிரூபித்தல்; ஜாபாலச் ருதியில் சொல்லியபடி திருபுண்டர உத்தூலனம், கழுத்தி லாவது, தலையிலாவது, கையிலாவது ருத்திராக்ஷம் தரிப்பது, வேதத்தில்சொல்லிய வழிப்படி லிங்கத்தில் சிவார்ச்சனம்; ஆதரவுடன் காசிமுதலிய விடங்களுக்கு யாத்திரைசெய்தல்; சாந்தமடைதலும், தாந்தமடைதலும், முமுக்ஷுத்வம் அடை தலும்; நித்யாநித்யஞானமும், திடமான வைராக்கியமும்; யக்ஞ, ஞான, தபஸ்செய்தலும், தனது ஆசிரமத்தைக் காப்பாற் றுதலும், ஸ்வஜாதிக்குறிய ஆசாரங்களை அனுஷ்டிப்பதும், அயல் ஆசாரங்களை விலக்குவதும்; செய்யக்கூடாத கர்மங்களை நீக்குவ தும், கெட்டகாரியங்களை விட்டுவிடுதலும்; மற்ற மார்க்கங்களை தூஷிக்காமல் எல்லா பூதங்களிடத்தில் தயையுடனிருப்பதும் தேவதேவருக்குப் பிரீதியைச் செய்யும்.

21. திவிஜர்களுக்கு சுச்ரூஷைசெய்வதும், அதிலும் விசே ஷமாக ஞானிகளுக்குச் செய்வதும் சிவப்பிரீதியை உண்டாக்கும்.

22. எப்பொழுதும் சிவஞானநிஷ்டையிலிருக்கும் குரு வுக்கு சுச்ரூஷை செய்வது சிவனைப்பிரீதிசெய்வதில் முக்கியமா னது என்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

23. முன்னொருகாலத்தில் வெகு சுந்திரமுள்ள ஒரு குயவ ஸ்திரீ இருந்தாள்; அவள் தன் ஆசைகொண்டு மூவாயிரம் பிராம ணர்களைக் கொலைசெய்து மகாதனவதியாகி, மாயையால் பீடிக் கப்பட்டவளாய், கர்வத்துடன் இஷ்டப்படி புவியில் விப்ரர்களு டன் சேர்ந்தாள்.

24–28. ஞானவானையும், நிச்சலபுத்தியுடனும் கூடியவராயு முள்ள ஒரு மகாயோகி, க்ஷேத்திரப்பெருமையை யறிந்தவராய்,

சிவஸ்தானங்களில் சிரேஷ்டமான தக்ஷிணகைலாஸத்தில் சிரத்தையுடன் வஸிப்பதற்காக அவ்விடம்சென்றூர்.

அவரைப்பார்த்து, அவள் தன் போகத்திற்காக அந்த தபஸ்வியை நமஸ்கரித்து, ஸந்தோஷத்துடன் தனது வீட்டிற்கு அழைத்துக்கொண்டுபோய், அவருக்கு ஸ்நானம்செய்துவைத்து, வஸ்திரம்முதலியது கொடுத்து, போஜனம்செய்துவைத்து, சந்தனம் முதலியவைகளால் அவரை அலங்காரம்செய்து, தாம்பூலம் கொடுத்து பிரியமாக அவருடன் போகம் செய்தாள்.

29–30. அந்த ஞானவானன யோகியும் அதிகபிரீதியடைந்தவராய் அவளுடன் வெகுகாலம் தக்ஷிணகைலாஸத்தில் வஸித்தார்.

31. தேவதேவரான சிவனும் அவளுடைய சுச்ரூஷையால் மகாபிரீதியடைந்து, அவளுக்கு ஞானபூர்வகமாக பரமகைவல்யத்தை, அளித்தார்.

32. அநேகர் ஞானநிஷ்டர்களுக்கு கைங்கர்யம் செய்வதால் சிவனுடைய பிரீதியைப்பெற்று சீக்கிரத்தில் ஸம்ஸாரபந்தத்திலிருந்து விடுதலையடைந்திருக்கிறூர்கள்.

33. ஆதலால் சொல்லப்பட்டவைகளுள் சிவயோகிகளுக்கு சுச்ரூஷை செய்வதே நேராக சிவப்பிரீதியைக் கிட்டச்செய்யுமென்று வேதார்த்த ஸங்கிரகம்.

34. ஆகையால் த்விஜர்களே! சிவப் பிரீதிகாமானதை விசாரித்து, நான்சொல்லிய மார்க்கத்தால் எப்பொழுதும் சிவனை பிரீதிசெய்யவும்.

அத்தியாயம் 32.

(பக்தியற்றிருப்பதற்கு காரணம்.)

1. ஸூதர் :—இனி மனிதர்களுக்கு மகாதேவரிடத்தில் சிரத்தையில்லாமலிருப்பதற்கு காரணம்சொல்லுகிறேன்; சிரத்தையுடன் கேட்க.

2. முன்னொருகாலத்தில் பிராணிகளின் கர்ம்மவசத்தாலும், காலவிபரீதத்தாலும், பன்னிரண்டுவருஷம் இந்திரன் மழை வருஷிக்கவில்லை.

3. புவியில் மழையில்லாததால் பஞ்சம் உண்டாயிற்று. எல்லாபிராணிகளுக்கும் கொடுமையான க்ஷுத் பீடை உண்டாயிற்று.

4. அன்னவாஞ்சையால் மனிதர்கள் கெட்டவர்களாய், மனிதர்களையே சிலர் மோகத்தால் கொலைசெய்து புஜித்தார்கள்.

5. சிலர் மோகங்கொண்டு தங்கள் சக்திக்கு தக்கபடி பசுவையும், ஆட்டையும், குதிரைகளையும், யானைகளையும் கொன்று புசித்தார்கள்.

6. சிலசிரேஷ்டர்களான பிராஹ்மணர்கள் மேன்மையாயும் புண்யமாயுமுள்ள கௌதமருடைய ஆச்ரமத்திற்குச் சென்றார்கள்.

7. தன்னுடைய தபோயோகத்தாலும். சங்கரருடை பிரஸாதத்தாலும் அந்த கௌதமருடைய ஆச்ரமம் சிக்ஷ்ரத்தி ஸுபிக்ஷகமாயிற்று.

8. முனிசிரேஷ்டரான கௌதமரை அவர்கள் அடைந்து, நமஸ்கரித்து, துக்கத்துடன் கருணையுடைய கௌதமரிடம் (அடியில் கண்டபடி) சொன்னார்கள்.

9. "நாங்களெல்லோரும் பசியால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கிறோம்; கேவலம் கிருபைகொண்டு எங்களை ரக்ஷிக்கவேண்டும்."

10. இவ்விதம் கோரப்பட்ட மகாகருணையுடைய கௌதமர் எல்லா பிராஹ்மணர்களுக்கும் அபயபிரதானம் அருளினர்.

11-12 புத்திர பார்யைகளுடன் கூடிய விப்ரர்களுக்கு அந்த கௌதமமுனிவர் தான்யம், தனம், வஸ்திரம், எள்ளு, எண்ணெய், பசுக்கள் இவைகளெல்லாவற்றையும் கொடுத்தார்; மற்ற ஜந்துக்களுக்கும் வேண்டியவைகளைத் தந்தார்.

13. அந்த பிராஹ்மணர்களுக் குண்டான ஆதிவியாதி அஸ்திரசஸ்திரமுதலியபீடைகளை கௌதமர் நிவாரணம்செய்தார்.

14. அந்த பிராஹமணர்களுக்கு கேவலம் கருணையை முன்னிட்டுகௌதமரால் ச்ரௌத ஸ்மார்த்த ஆசாரங்கள் போதிக்கப்பட்டன.

15. இவ்விதம் வெகுகாலம் சென்ற பிறகு கௌதமருடைய தபஸால் பூமியில் ஸுபிக்ஷம் உண்டாயிற்று.

16–18. கௌதமரால் இப்படி இரக்ஷிக்கப்பட்ட பிராஹமணர்கள், இதை யறிந்தவர்களாய், தங்கள் தேசத்திற்குப்போக உத்தேசம்முள்ளவர்களாய், நன்றியற்ற கெட்ட புருஷர்களான இவர்களால், மகா மோகவசத்தால், கௌதமரால் கோஹத்தி செய்யப்பட்டதென்று பொய்யான வார்த்தையை ஏர்ப்படுத்தி சபிக்கத்துவக்கினார்கள்.

இதையறிந்த ஸ்ரீமான் கௌதமர் மகாகோபங்கொண்டு அந்த பிராஹ்மண அதமர்களை சபித்தார்.

19–23. கௌதமர் :—ஹே! பிராமண அதமர்களே! மகாதேவஸ்வரூபத்திலும், அவருடைய விக்ரஹத்திலும், பக்தியிலும், நாமத்திலும், ஞானத்திலும், பிரஸாதமடைவதிலும், ஸ்தானத்திலும், கீர்த்தியிலும், தானத்திலும், அவருடைய ஆலயங்களிலும், மேன்மையிலும், திருபுண்டர உத்தூலணத்திலும், ருத்திராக்ஷம் தரிப்பதிலும், ருத்திரலிங்க பூஜையிலும், ருத்திராலய தரிசனத்திலும், ருத்திரயாத்திரைமுதலிய காரியங்களிலும், ருத்திரஸம்பந்தான எவ்விஷயத்திலும், நீங்கள் எப்பொழுதும் சிரத்தையற்றிருக்ககடவீர்கள்.

24–30, மேலும் ஹே! நிக்ருஷ்ட பிராஹ்மணர்களே; நித்யகர்மம் செய்வதிலும், காம்மிய கர்மத்தை நீக்குவதிலும், சாந்தி தந்திமுதலிய ஞானஸாதனங்களிலும், வேதமோதுவதிலும், ஜபத்திலும், பிரவசனத்திலும், பலவிதமான யக்ஞங்களிலும், கிருச்சிர சாந்திராயணமுதலிய விருதங்களிலும், மாஸ உபவாஸத்திலும், தெய்வபக்தியிலும், ஆஸ்திகக்யபக்தியிலும், யமமுத

விய யோக அங்கங்களிலும், ச்ருதி ஸ்மிருதி புராணங்களின் அர்த் தங்களிலும், நீங்கள் சிரத்தையில்லாம லிருக்கக்கடவீர்கள் !.

31. மேலும் ஹே ! கொடிய பிராஹ்மணர்களே ! தன் பார்யையிடம் புணர்வதிலும், பரஸ்திரீகளைத் தள்ளுவதிலும் எப் பொழுதும் சிரத்தையற்றவர்களா யிருக்கவும் !

32. ஹே ! பிராஹ்மணதமர்களே ! சங்கரரைவிட விஷ்ணு முதலிய தேவர்களெல்லாம் சிரேஷ்டர்களென்ற பிராந்தி ஞானத் துடன் கூடியவர்களா யிருக்கவும் !

33. சங்கம், சக்கிரம், கதை, பத்மம், தண்டம், பாசம், அங்குசம் இவைகளால் தேகத்தில் சிரத்தையுடன் குறிதரித்துக் கொண்டிருக்கக்கடவீர்கள் !

34. ஹீனஜாதியாருடைய நாமங்களையும் ரூபங்களையும் சிரத்தையுடன் தரித்துக்கொள்ளக்கடவீர்கள் !

35. பிரஹ்மணதமர்களே ! வடடமாயும், அரசயிலைபோ லும், அர்த்தசந்திரன்போலும், தீபம்போலுமுள்ள குறிகளை சிரத்தையுடன் நெற்றியில் தரித்துக்கொள்ளக்கடவீர்கள்.

36. எப்பொழுதும் பிதா, மாதா, புத்திரன், பிராதா, பார் யை, பந்துக்கள் முதலியவர்களை விக்கிரயம் செய்துகொண்டிருக் கக்கடவீர்கள் !

37. ஹே ! கொடிய விப்ரர்களே ! தேவ, தீர்த்த, வேத விக்கிரியங்கள் எபபொழுதும் செய்யக்கடவீர்கள்!

38. ஸுரை, மாம்சம், மத்ஸியம் இவைகளையும் எப்பொழு தும் விக்கிரியம் செய்யக்கடவீர்கள்.

39. பாஞ்சாராத்திரத்திலும், காபால மதத்திலும், காலாமு கத்திலும், சக்திமதத்திலும் எப்பொழுதும் தீக்ஷையுள்ளவர்க ளாகவிருக்கக்கடவீர்கள் ;

40. பௌத்தமதத்திலும், பார்ஹஸ்பத்தியத்திலும், பாச பதத்திலும், சாம்பமதத்திலும் தீக்ஷைபெற்றிருக்கக்கடவீர்கள் !

41. ஹே ! பிராமணதமர்களே! ச்ரௌதமார்க்கமல்லாத பாஷண்டத்திலும் மற்றுமுள்ள மார்க்கத்திலும் சிரத்தையுடன் நிஷ்டையடைந்திருக்கக்கடவீர்கள் !

42. எல்லாஸ்திரீகளுடன் கூட உங்கள் வம்சத்தில் உண்டாகிறவர்கள் நான் சபித்துச் சொன்னபிரகாரம் இருக்கட்டும்.

43–44. அதிகமாகச்சொல்வதில் என்ன பிரயோஜனம். என்னால் கொடுக்கப்பட்ட சாபம் யாதெனில், ஸம்ஸாரமோசகரான ஸாக்ஷாத் சிவனிடத்திலும், அவர் சம்பந்தமான சுருதி ஸ்மிருதி முதலியவைகளிலும் உங்களுக்கும், உங்கள் வம்சத்தில் உதிப்பவர்களுக்கும் எப்பொழுதும் சிரத்தை யில்லாமலிருக்கக்கடவது !

45. ஸூதர:— இவ்விதம் முனீந்திரரால் சபிக்கப்பட்ட த்விஜாதமர்களும், அவர் குலத்திலுதித்த எல்லோரும் அந்த முனியின் பிரபாவத்தால் அப்படியே ஆனார்கள்.

46. இக்காரணத்தால் நரர்களுக்கு ருத்திரனிடத்திலும் அவருடைய தர்மத்திலும் சிரத்தையற்றுப் போய்விட்டது; ஆகையால், வித்வான் அந்த அச்சிரத்தை நாசமாகும்பொருட்டு சிரத்தையுடன் நித்தியம் ருத்திரனை பூஜிக்கவேண்டும்.

47. ஹே ! பாபமற்ற முனிகளே ! ஆஸ்திக உத்தமர்கள் திருபுண்டர உத்தூலனத்தை ஆசரிக்கவேண்டும்; விசேஷமாக சங்கரனை யறிவதில் முயன்றிருக்கவேண்டும். இவ்விதம் பாக்கியில்லாமல் எல்லாம் என்னால் சொல்லப்பட்டது.

அத்தியாயம் 33.

(பரதத்வநாம விசாரம்.)

1. ஸூதர்:—இனிபரதத்வத்தின் நாமங்களைச்சொல்லுகிறேன்; இவைகளை சங்கீர்த்தனம்செய்கிற மனிதன் முக்திபலத்தை யடைவான்.

2–25. (பரதத்வத்தின் நாமங்களாவன) சிவன், ருத்ரன், மஹாதேவன், சங்கரன், பிரஹ்மம், ஸத், பரம், சம்பு, ஈசானன்,

ஈசன், சூலீ, சந்திரகலாதரன், சர்வன் (கெட்டவர்களை ஹிம்ஸை செய்கிறவன்), பசுபதி, ஸாக்ஷி, ஹரன், ஸ்ரீகண்டன், அத்புதன், உக்ரன், கபர்த்தி (ஜடையுடையவன்), கிரிசன்,பவன், ஸர்வக்ஞன், ஈசுவரன், உமாபதி, கபர்த்தீ, பூதேசன், திருபுராந்தகன், அந்தகாரி, த்ருநேத்திரன், தக்ஷயக்ஞவிநாசன், தூர்ஜடி, வாமதேவன், ஸ்தாணு, ஸர்வவிநாசகன், ஸிருஷ்டா, பாலகன், தத்புருஷன், பிரபு, வாமதேவன், கபாலீ, ஸத்யோஜாதன், ஸமன், ஸுகி, அகோரன், ஸுகோரன், பிரசாந்தன், பாபநாசகன், பவாரி, போகதன், புண்யன், காமத்வம்ஸி, கபிஞ்சரன், வியோமகேசன், விசாலாக்ஷன், வஹ்நிரேதன், வரப்பிரதன், பீமன், பர்க்கன், பிநாகி, விருஷாங்கன், காலகூடதிருக், கிருத்திவாஸன், கிராதன், பிக்ஷுகன், மூலகாரணம், அஹி (எங்கும் செல்லுகிறவன்), புத்னியன் (அந்தரிக்ஷத்திலிருப்பவர்), விரூபாக்ஷன், விரூபன், விசுவவேஷதிருக், சிபிவிஷ்டன் (ரச்மிகளால் சூழபபட்டிருக்கிறவன்), மஹாதேவன், கணேசன், பார்வதீபதி, மிருடன் (சந்தோஷமுற்றவன்), மேருதரன், மேதா, மஹாமாயீ, மஹேச்வரன், ஸர்வாதிஷ்டானம், ஸர்வாதாரம், ஸர்வாதிகாரணன், ஸ்வராட், ஸர்வேசுவரன், ஸர்வநிதி, ஸர்வாத்மா, ஸர்வஸாதகன், சேது (கரை), ஸீமா (எல்லை), ஸமுத்ரம், விசஷ்டன், விதாரகன், ஜன்மாதி காரணம், ஹேது, சாஸ்திரயோநி, ஸுகாஸனன், தத்ஸம (தனக்கு சமம் தானே), அதிகன், அஸங்கன், ஆத்மா, அமலஸாதனம், புராணன், புருஷன், பூர்ணன், அநந்தரூபன், புராதநன், ஸத்யம், ஞானம், ஸுகம், ஆகாசம், பிராணன், ஜ்யோதி, பிரகாசம், பிரதிதன் (பிரதாபமுடையவன்), ஸ்வயம்பானன், ஸ்வயம்பிரபு, ஸ்வபிரகாசன், ஸ்வதந்திரன், ஸ்வஸ்தன், ஸ்வானுபவன், அகமன், அத்தா, அனசனன், சங்கு, பரமாத்மா, பராத்பரன், தேவதேவன், தேவன், ஜகந்நாதன், நிரஞ்சனன், நிர்பயன், நிர்குணன், நித்யன், நித்யாநந்தன், நிராமயன், விதன் (அறிகிறவன்), விதாதி (ஸர்வக்ஞன்) வேதாந்தன், தேவதா, பரதேவதா, பதி, பாசஹரன், பரன், பாரகுண்யன், பிரஜாபதி, தாதா, தாரயிதா, திருஷ்டா, தாம, தாமவிவர்ஜிதன், புவனேசன், ஸபாநாதன், ஸபாபதி, அதிபிரபு,

ஸப்யன், ஸ்துத்யன், ஸமஸ்தாத்மா, ஸாம்பன், ஸம்ஸாரவர்ஜிதன், ஸம்ஸாரவைத்யன், ஸத்யார்த்தன், ஸாரன், ஸம்ஸாரபேஷஜம் ஸம்ஸாரமோச்சகன், மோச்சியன், முக்தன், மூலதனம, முனி, மஹர்ஷி, மஹாகிராஸன், மஹாத்மா, மதுரன், ஸூரன், ஸூரஜ்யேஷ்டன், விரூபாக்ஷன், விச்வரூபன், விநாயகன், விசவாதிகள், வேத்யன், வேதார்த்தன், விகதஸ்பிருஹன், அஹம்அர்த்தன், அப்பிரமேயன், தத்வம், உத்தம நிர்வாணம், கைவல்யம், பதம், அவ்யக்தம், காலகாலன், கோமலன், அந்தர்யாமீ, ஸமாஹாரன், ஸோமன், ஸௌக்யம், ஸூஹிருத், ஸூதா, அதிருச்யன், திருசியநேதா, நேத்திரம், திருஷ்டி, தர்சனம், திருக்திருஷ்டி, பவமாஸன், வசீ, வைச்வாநரன், நரன், மூலாசாரியன், முகுந்தேசன், மூலம், ஆயதநம், மஹான், தஹரன் (தஹராகாசஞானத்தால் அடையக்கூடியவன்), திவ்யன், அத்வைதம், அநாக்யம, வாஸ்தவ வஸ்து, பூமா (பெரிது), போஜயிதா, போக்தா, ருசி, பஸ்ம, அநுபூ, ரஸன், 'ஹ'காரம், 'ஹூம்'காரம், 'பட்', கிரஸ்தன், ஹார்தன் (ஹிருத்யத்திலிருப்பவன்), ஹிருத்பாவநன், அவதி (முடிவு).

26. இந்த நாமங்கள் ரூடியினலே (வாசசியார்த்தத்தாலேயே) ஆதிதத்வமான மஹேசனிடத்தில் குறிப்புடையன; நாராயண, ஹரி, முராஜித், வாஸூதேவன் முதலிய சப்தங்கள் அப்படியன்று (குறிப்புடையனவாகா); இவை (சொற்பொருளல்லாத) யோகத்தால் (பரம்பரா அர்த்தத்தால்) பாதத்வத்தை வெகு பிரயாஸத்துடன் குறிக்கும்; ஆகையால் முற்கூறிய நாமங்களை களங்கமற்ற புத்தியுள்ளவன் எப்பொழுதும் கீர்த்தனம்செய்யவேண்டும்.

27. 'சிவன்' முதலிய சப்தங்களை விலக்கி 'நாராயணன், விஷ்ணு' முதலிய சப்தங்களைச் சொல்லுகிற மனிதர்களுக்கு மோக்ஷம் கிடைக்காது; (ஆனல்) ஐச்வரியமுண்டாகி கிரமமாக முக்தி கிட்டும்.

28. முக்கியமான இந்த சப்தங்களை கீர்த்தனம் செய்கிறவர்கள் அப்பொழுதே பரமபதத்தையடைகிறார்கள்; அப்பொழுதே

ஸகல லோகத்தை யடைகிறார்கள் ; இது என்னால் ஸத்தியமாகச் சொல்லப்படுகிறது.

29. நித்தியலோக ஆத்ம ஸ்வரூபதித்தில் தன்னுடைய மாயையால் எல்லா நாமங்களும் கல்பிதங்கள்; அப்படியிருந்தாலும் சிவனுடைய ஸங்கல்பத்தால் 'சிவ' முதலிய சப்தங்கள் முக்கியங்களாக விருக்கின்றன.

30. இந்த முக்கிய சப்தங்களை ஜபிக்கிறவன் ஸத்யமாகவே பரமேச்வரனாகிறான் ; அவனுடைய முககமலத்தில் பார்வதியுடன் பரமேச்வரன் நர்த்தனம் செய்கிறான்.

31. 'தேவன், ருத்ரன், சிவன், சங்கரன்' முதலிய சப்தங்களில் பாபாக்னியால் தகிக்கப்பட்ட மனதுடையவன் க்ரோதமடைகிறான் ; ஐயோ! அந்த நரன் புழு முதலிய ஜன்மத்தையடைவான் !.

32. அதிகமாகச் சொல்வதில் என்ன பிரயோஜனம்! பரதத்வத்தின் ஆக்ஞையால், பரத்பரத்தின் 'சிவ' முதலிய நாமங்கள், 'விஷ்ணு' முதலிய சப்தங்களைக் காட்டிலும் தானாக விசேஷமாய் விளங்குகின்றன.

33. ஆதலால் எப்பொழுதும் த்விஜன், சோம்பலன்றி, ஸந்தோஷத்துடன் 'நாராயணன்' முதலிய சப்தங்களை விலக்கி 'மஹாதேவன், சிவன்' என்ற சப்தங்களை, அசுபங்களைப்போக்க, ஜபிக்கவேண்டும்.

அத்தியாயம் 34.

(மஹாதேவ பிரஸாத காரணம்).

1. ஸூதர் :—இனி இப்பொழுது மஹாதேவருடைய கிருபையை சீக்கிரம் அடைவதற்கு காரணமாகிய ஸம்பிரதாயக் கிரமத்தைச் சொல்லுகிறேன்.

2–6. புத்திமான், ஸத்யம் திருடாமை தயைமுதலிய எல்லா நற்குணங்களுடன் கூடியவனாய், காமம், க்ரோதம், லோபம், கோட்

சொல் முதலியவை யற்றவனக விருந்துகொண்டு, உத்தமமாயும், கருணையுடையவரும், ஸத்தியத்துடன் கூடினவருமான ஒரு ஆசார்யரை யடைந்து, அந்த மஹாத்மாவை தண்டம்போல் பூமியில் விழுந்து நமஸ்கரித்து, சந்தனம், அகில், கர்பூரமுதலியவைகளால் அத்தேசிகரை பூஜித்து, ஆயிரம் அல்லது இரண்டாயிரம் அல்லது மூவாயிரம் தங்கக் காசுகளாவது, தனமாவது, சக்திக்குத் தக்கவாறு ஸமர்ப்பித்து, சிரத்தையுடன் பலதடவை பூமியில் தண்டம் போல் விழுந்து நமஸ்கரித்து, அந்த பரயோகியினுடைய பாதாம்புஜத்தை சிரஸில் வகித்து, 'ஹே! பகவான்! பிரஹ்மத்தைப்பற்றி உபதேசிக்க' என்று விக்ஞாபனம்செய்து கொள்ளவேண்டியது.

7–11. சுபமாயும், நிர்பயமாயும், நிர்ஜனமாயும், ஸமமாயுமுள்ள ஒரு நல்லவிடத்தில், பசுவின் சாணியால் மொழுகி, புஷ்பங்களால் அலங்கரித்து, பூர்ணகும்பங்களை ஸ்தாபித்து, திக்குகளில் தீபங்களை பிரகாசிக்கச்செய்து, தோரணங்களைக்கட்டி, தூபதீபங்களால் வாஸனையுண்டாகச்செய்து சுத்தமான பச்சரிசி அல்லது சுத்தமான வெண்ணிறமான அரிசியால் ஒரு மண்டலத்தை குருவால் சொல்லியபிரகாம் அமைத்து, இம்மண்டலத்தை மந்திரபூர்வகமாய் புஷ்ப சந்தனங்களால் பூஜித்து, சிரத்தையுடன் குருபாரம்பரைக் கிரமத்தை புத்தியால் சிந்தித்து, அம்மண்டலத்தின் மத்தியில் குரு சிஷ்யனை ஸ்தாபிக்கவேண்டும்.

12–16. கைகூப்பிக்கொண்டும், பூர்ணபிரகாசம் நிறைந்த சிவாநந்தத்திலிருப்பதாக பாவித்துக்கொண்டும், தேசிகர் தன் ஆத்மாவால் பரமாத்மாவை ஸாக்ஷாத்கரித்தும், சஞ்சலமற்றவராய் சிஷ்யனையும் தனது ஆத்மாவாக திருடமாய் நிச்சயித்துக்கொண்டும், சாக்ஷியான ஆத்மாவைக் காட்டிலும் அன்னியமாகத்தோன்றுகிறதை தன் ஆத்மாவாகவேதானே சிந்திக்கவேண்டும்.

சஞ்சலமற்ற சிஷ்யனும் ஆரம்பமுதல் மந்திரஜபம்செய்துகொண்டு குருசொன்னவழியாக கிரந்திச்சேதம் செய்யவும். (இந்தவழி பிரபஞ்சஸாரமுதலிய சைவாகமங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது).

கருணையுற்ற ஆசாரியரால் இவ்விதம் செய்யப்பட்டவுடன் மஹாநந்தரும் மகாகருணையுள்ளவருமான மஹாதேவன் தனது ஆத்மபூதமாயிருக்கப்பட்ட பராசக்தியை (சிஷ்யனைக் கிருபை செய்ய) தூண்டிவிடுகிறார்.

17. மகாகருணையுடைய அந்தமஹாதேவியும் பிரசன்னமாகி, சிஷ்யனுடைய சித்ரூபமான ஆத்மாவில் தானாகவே விழுகிறாள்.

18. சக்திவிழுந்தவுடன் சிஷ்யனுடைய ஆத்மாவிலிருக்கிற மாயை தகிக்கப்படுகிறது ; இதில்கொஞ்சம்கூட சந்தேகமில்லை.

19–20. எல்லாஸாதனங்களுடன் கூடியும், ஆஸ்திக்கியபுத்தியுடனும், மஹாதேவபக்தியுடன் கூடியும், ஸத்குருபக்தியுடையவனுயுமிருந்தால், அந்தசிஷ்யனுக்கு கர்மஸாம்யமுண்டாக, அவனுடைய சித்தனத்தில் சாம்பவீசக்தியானது பூராவாக விழுகிறது.

21. அந்த சிஷ்யனுடைய சித்ரூபத்தில் கல்பிக்கப்பட்ட மோகரூபியான மாயை தகிக்கப்படுகிறது ; அப்பொழுது அவனுடைய சரீரம் கீழேவிழுந்துவிடுகிறது.

22. சிஷ்யனுடைய தேகம் பூமியில் விழுந்துதேயானால் அவனுக்கு சங்கரருடைய பிராஸதம் உண்டாகியேவிட்டது.

23. எவனுக்கு தேகபாதனத்தை முடிவாகவுடைய பிரஸாதம் உண்டாகிறதோ அவன் கிருதார்த்தனே ; அவன் மறுபடியும் பிறக்கிறதில்லை.

24. இவ்விதப் பிரஸாதமுள்ளவனுக்கு வேதாந்தவாக்கியத்தால் உண்டாகும் வித்யை, சூர்யவுதயம் இருட்டைப் போக்கடிப்பதுபோல, எல்லா அவித்யையையும் தகித்துப்போடுகிறது.

25. சக்திபாதமில்லாமலிருந்தாலும் ஸத்யவானுயும், குருபக்தியுடனிருந்தால் ஆசார்யனிடத்திலிருந்து உபதேசிக்கப்பட்ட வேதாந்த ஞானத்தால் படிப்படியாக ஸம்ஸாரபந்தத்திலிருந்து விடுபடுகிறான்.

26. சக்திபாதத்துடன்கூடி எவனுக்கு வேதாந்தவாக்கியஜன்ய வித்யை எப்பொழுது உண்டாகிறதோ அப்பொழுதே அவனுக்கு முக்தி என்பதில் ஸம்சயமில்லை.

27. ரஹஸ்யமானதாலும், (குரு) ஆக்ஞை பங்கபயத்தாலும் சக்திபாதத்தின் பிரகாரத்தில் ஒரு ரஹஸ்ய அம்சம் என்னால் சொல்லப்படவில்லை. (அந்த ரஹஸ்யாம்சம் யாதெனில் பரமேச்வரர் ஸ்வரூபமாகவும், எங்கும் வியாபகமாயிருக்கப்பட்ட ஸம்வித்ரூபியான பராசக்தி எவ்விதம் விழக்கூடும்; சிஷ்யனுடைய ஆத்மாவில் எப்பொழுதுமுள்ள அந்த பராசக்தி பாசஜாலத்தால் மூடப்பட்டு இந்த தீக்ஷாஸம்ஸ்காரத்தால் அந்த பாசஜாலம் நீங்கி தான் பிரகாசிப்பது பதனம் என்று உபசாரமாகச் சொல்லப்படுகிறது).

28. பிரஸாதத்தை இச்சிக்கிறவன் பிரஸன்னனாக குருபக்தியுடன் தினந்தோறும் தனம் முதலியவைகளால் குருபூஜை செய்ய வேண்டும்

29. சங்கரரால் முன் என்குருவுக்கு சொல்லப்பட்ட உத்தமமும் ரஹஸ்யமுமான இந்த ஸம்பிரதாய வழியானது என்னால் சொல்லப்பட்டது; சங்கரர் எல்லோருடைய நன்மையிலும் கருத்துள்ளவரன்றோ!.

அத்தியாயம் 35.

(ஸம்பிரதாய பரம்பரை).

1. ஸூதர் :—இனி, இப்பொழுது ஸம்பிரதாய குருபரம்பரை சொல்லுகிறேன்; இதையறிந்தால் ஒரு த்விஜ சிரேஷ்டன் குருவாகிறான்.

2. ஸர்வ பூதங்களுக்கும் ஈசுவரனான சிவன் தானே எல்லா வித்யைகளுக்கும் ஈசானன்; அவர்தான் ஆதி குருவாயிருக்கிறார்.

3. அவருடைய சிஷ்யர் ஸர்வ ஞானஸமுத்திரமாகிய மஹாவிஷ்ணு; ஸர்வ ஜகத்பிரபுவான பிரஹ்மா இவரிடமிருந்து ஞானத்தை அடைந்தார்.

4–5. பிரஹ்மாவிடமிருந்து பகவான் ஸநத்குமாரர் உபதேசம்பெற்றார்; ஸர்வக்ஞான ஸநத்குமாரரிடமிருந்து கிருஷ்ண

த்வைபாயன முனி எல்லா ஞானத்தையும் பெற்றார்; அவரிடம் என்னால் உபதேசமடையப்பட்டது; நீங்களெல்லோரும் என்னிட மிருந்து ஞானத்தையடைந்தீர்கள்.

6–7. ஹே! முனிசிரேஷ்டர்களே! இவ்விதம் ஸம்பிரதாய பரம்பரையையறிந்து, இந்த தேசிகர்களை அவரவர் பெயர்சொல்லி நமஸ்கரித்து, முன்சொல்லிய மார்க்கத்தால் ஆசார்யனிடமிருந்து வேதாந்தமறிந்து, ஸத்திய வாக்காயும், குரு பக்தியுடனுமிருந்து அக்ஞான நாசத்தைச் செய்யவேண்டும்.

8. இந்த வித்தியாஸந்ததி ஞானமற்றவன் தேசிகன் ஆனால் அவன் கோரமான நரகத்தையடைகிறான்; இதில் ஸந்தேகமில்லை.

9. வித்யாஸந்ததி ஞானமற்ற குரு ஆகாசத்தை புசித்து பசிநோயை நிவர்த்திசெய்பவனாவான்.

10. வித்யாஸந்ததி ஞானமற்ற தேசிகன் எள் இல்லாமலே மண்ணில் எண்ணெய் உண்டாக்குகிறவனாவான்.

11. வித்யா ஸந்ததி ஞானத்துடன்கூடிய தேசிகன் சிரம மன்றியில் மனிதர்களை ஸம்ஸாரத்திலிருந்து கரையேற்றுகிறான்.

12–14. பிராக்ஞன தேசிகன் தன்னுடைய கோத்திர ரிஷி யை நமஸ்கரித்து, குருசொன்ன மார்க்கமாய் தன்னுடைய குரு வையும் நமஸ்கரித்து, குருவிற்குருவை சிரத்தையுடன் நமஸ்கரித் து, விக்னேசுவரரையும், ஷண்முகரையும், வித்யாஸ்வரூபியான உமையையும், பிரஹ்மா விஷ்ணு முதலிய மற்றுமுள்ள எல்லா தேவர்களையும் நமஸ்கரித்து, சிஷ்யனுடைய புத்திபக்குவத்தை நன்றாய் பரிசோதித்து அவித்யா பாசச்சேதம் செய்யவேண்டும்.

15. மேலும், ஹே! ஆஸ்திகர்களே! சிஷ்யனுடைய சித்த பரிபாகத்தை அறிந்து, அதற்குத்தக்கபடி இந்த மகேச்வரீ வித்ய யைச் சொல்லவேண்டும்.

16. மூர்க்க சிஷ்யனுக்கு உபதேசிப்பதாலும், வித்யா கர் வத்தாலும், குருதுரோகத்தாலும் ஒருவன் ஸர்வக்ஞனாயிருந்தா லும் அறியாமையான கிணற்றில் கீழேவிழுவான்.

17. ஆதலால் ஒரு வருஷம் சிஷ்யனை பரீக்ஷித்து, வித்யாபி விருத்திக்காக, இந்த வைதிக வித்யயை ஒழுங்காக சொல்லிக் கொடுக்கவேண்டும்.

18. ஈசுவரனுடைய கட்டளையால் தேசிகனுக்கு வித்யா ஸந்ததிஞானமும், சிஷ்யசித்த பரீக்ஷையும் கட்டாயம் வேண்டியவை.

19. ஸம்பிரதாயமற்ற வித்யை அவித்யையேதவிர வித்யையன்று; இது தத்வவித்துக்களின் நிச்சயம்.

20. குருபாரம்பரா ஞானம் பரவித்யையடைய பிரவிர்த்திக்கச்செய்யும்; பாரம்பர்ய ஞானத்தால் வித்யை அதிக வீர்யமாயிருக்கும்.

21. பாரம்பர்ய விக்ஞானத்தால்தான் ஸம்ஸாரபாசம் அறுபடவேண்டும்; ஆதலால் புத்திமான் தன் வித்யாஸந்ததி ஞானமுற்றவனாகவேண்டும்.

22. எவ்விதம் (லோகத்தில்) கோத்திர ஞானம் விவாகத்திற்கு உபயோகமோ, அவ்விதமே குருபாரம்பரா ஞானம் ஞானத்திற்கு உபயோகமாகும்.

23. வித்யா ஸந்ததி ஞானம் சுருதியில் பலரூபமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது; அந்தந்த ஸந்ததி விக்ஞானம் வித்யா ஸித்திக்கு காரணம்.

24. எவன், ஒருவனுக்கு பிரம்ம ஞானத்தின்பொருட்டு குருவாகிறானோ, அவன் பக்தியுடன்கூடிய அந்த சிஷ்யனுக்கு தன்னுடைய இந்த தேசிகபாரம்பரையை போதிக்கவேண்டும்.

25. எவனால் தேசிகபாரம்பரா ஞானம் தரிக்கப்படுகிறதோ அவனுக்கு மகத்தான சக்தி வளம்பி விருத்தியாகிறது; ஸத்குருவின் சுத்தவம்ச ஞானத்தால் முக்திஸித்தியுமுண்டு.

26. குரு ஸந்தான ஞானமற்ற தேசிகன் பிசாசுமுதலியவைகளால் மிகவும் பீடிக்கப்படுவான்; ஞானமுடையவனுக்கு ஸதாசிவன் தன்னுடைய சரீரமான சித்ஸுகத்தைக் கொடுக்கிறார்.

27. ஸந்ததி ஞானமற்ற நரனுக்கு இன்னொரு கெடுதலைச் சொல்லுகிறேன்; கேளுங்கள்; அவனுக்கு முக்தியும் சித்தியில்லை; அவனுக்கு ஞானமுமில்லை; குருத்வமுமில்லை; ஸுகமுமில்லை.

28. சிஷ்யனுக்கும் முக்தி, பரஞானம், ஸுகம், சித்தசுத்தி இவைகளில்லை; பத்தமும், கஷ்டமும், மோகமுமடைந்து பிரஷ்டனாகிறான்; இது ஸத்தியம் என்று என்னால் சொல்லப்படுகிறது.

29. இவ்விஷயத்தில் அதிகமாகச் சொல்வதில் எதற்கு! ஸந்ததி ஞானமற்றவன் ஸகலபாபக் கூட்டத்தையு மடைகிறான்; இது ஸத்யம்; ஸந்ததிஞானமற்றவர்கள் பரமபதமென்ற பிரஹ்ம ரூபத்தை யடையமாட்டார்கள்; அனுபவ ஆனந்தமானதும், அனந்தமானதுமான பிரஹ்மரூபத்தை யடையமாட்டார்கள்.

அத்தியாயம் 36.

(ஸத்யோ முக்திகொடுக்கும் க்ஷேத்திரமகிமை.)

1. ஸூதர்:—எல்லா மனிதர்களுக்கும் வேதாந்தத்தில் சொல்லிய பரமமான ஸம்ஸித்தியை சிரமமன்றி உடனே அடையக்கூடிய வழியை இனிச் சொல்லுகிறேன்.

2–6. முன்னொருகாலத்தில் போகமோக்ஷ பலத்தையளிப்பவளும், புராணீயும், பூர்ணவிக்ஞான ஸ்வரூபியும், பரமசிவையுமான பகவதிதேவி, தேவதேவரும், ஜகந்நாதரும், தேவ, மனுஷ்ய, கிருமி, கீட, பதங்களில் ஸமமாயிருப்பவரும், ஸத்ய விக்ஞான ஸம்பூர்ணரும், ஸுக லக்ஷணரும், நாசமற்றவரும், ஸ்வப்பிரகாசரும், தனக்கு யாதொரு விலக்ஷணமற்றவரும், கிருபையால் நெய் கட்டிபோல் உண்டான மஹாநந்த தாண்டவரும், கருணைக்கிருப்பிடமும், குணத்தைத் தாண்டியவரும், குணமூர்த்திகளால் உபாஸிக்கத்தக்க ரஹஸ்யமான குருவை (பரமசிவனை) தண்டம்போல் விழுந்து நமஸ்கரித்து இதைக்கேட்டாள்.

7. தேவீ:—ஹே! தேவதேவ, ஜகந்நாதா, ஜகத்தின் கஷ்டத்தைப் போக்கடிப்பவரே! மனிதர்களுக்கு உடனே முக்தியை யளிக்கும் வழியை, ஹே! சிவனே! எனக்குச்சொல்லும்.

8. ஸூதர்:—இப்படி மகாதேவியால் கேட்கப்பட்ட விருஷபகொடியுடைய மஹாதேவர் ஜகத்தின் க்ஷேமத்தின்பொருட்டு அதை அவளுக்குச்சொன்னர்.

9. மஹேசவரர்:—ஜகத்ஹிதமான இதைக்கேட்டது ஹே! மகாதேவீ!, வெகுநல்லது; இதுவரையிலும் என்னல் சொல்லப்படாததை உனக்குச் சொல்லுகிறேன்; கேள்!.

10–15. பிராஹ்மணனுலும், அந்தயஜனுலும், ஸ்திரீயாலும், பாஷண்டனுயினும், புத்திமானுலும், தரித்திரனுலும், ஐச்வர்யவானுலும், மூர்க்கனயிருந்தாலும், பண்டிதனுலும், ஸமர்த்தனுலும், அஸமர்த்தனுலும், பாலனுலும், விருத்தனுலும், ஆஸ்திகனயிருந்தாலும், நாஸ்திகனுலும், பூமியிலிருக்கும் ஸர்வஸ்தான சிரேஷ்டமும், சுபமும், ஸுவர்ணமுகரி நதியிலிருக்கப்பட்டதும், என்னுலும், உன்னுலும், நமது புத்திரர்களாலும், நந்தியாலும், என்னுடைய எல்லா பக்தர்களாலும், பிரஹ்ம, விஷ்ணு, இந்திராதிலோகபாலர்கள், ஸோமசூரியர்கள், மற்றுமுள்ள எல்லாதேவர்களாலும், யக்ஷராக்ஷசர்களாலும் எப்பொழுதும் ஸேவிக்கபபட்டதும், சுத்தமானதும், எல்லாக் காமங்களை கொடுக்கக்கூடியதுமான தக்ஷிணகைலாஸ க்ஷேத்திரத்தில் ஸம்வத்ஸரவிருதம செய்வானுகில் அது உடனேமுக்தியைக்கொடுக்கும்.

16–18. ஆதித்யன் மேஷராசியிலிருக்கும்பொழுது (சித்தரமாதத்தில்) சித்திரை நக்ஷத்திரத்தில் ஒரு மனிதன் பாபநாசம் செய்யக்கூடிய பவித்திரமான ஸுவர்ண முகரீநதியில் காலமே ஸ்நானம்செய்து, பிரியத்துடன் சக்திக்குத்தக்கபடி தனம்கொடுத்து, ஆதரவுடன் காலஹஸ்தி நாதராகிய என்னை யதாசக்தி பிரதக்ஷணம் செய்து, தண்டம்போல் பூமியில் விழுந்து நமஸ்கரித்து தரிசித்து ராத்திரியில் போஜனம் செய்யவேண்டியது.

19–20. (இதேவிதமாக) சூரியன் விருஷபராசியில் இருக்கும்போது விசாகநக்ஷத்திரத்தில் தரிசித்து பகலில் புஜிக்காமல் ராத்திரி புஜிக்கவேண்டியது.

21–25. ஆதித்யன் மிதுனத்திலிருக்கும்பொழுது புத்திமான் மூலாநக்ஷத்திரத்திலும், கடகத்தில் இருக்கும்பொழுது பூர்வாஷாட நக்ஷத்திரத்திலும் முன்போல் ஆசரிக்கவேண்டியது.

26–27. ஆதித்யன் ஸிம்மராசியில் இருக்கும்பொழுது (ஆவணிமாதத்தில்) சிரவண நக்ஷத்திரத்தில் இதேமாதிரியாக நடக்கவேண்டும்.

28–32. சூர்யன் கன்னியாராசியில் இருக்கும்பொழுது பூர்வப்ரோஷ்டபத நக்ஷத்திரத்திலும்; துலாராசியில் வரும்பொழுது அச்வினி நக்ஷத்திரத்திலும்; விருச்சிகாராசியில் சூர்யனிருக்கும்பொழுது கிருத்திகா நக்ஷத்திரத்திலும் முன் சொல்லிய மார்க்கமாக பகல் போஜனத்தை விட்டு இரவில் புஜிக்கவேண்டும்.

33–37. சூர்யன் தனுர்ராசியில் வரும்பொழுது மிருகசீர்ஷ நக்ஷத்திரத்திலும், மகர ராசியிலிருக்கும்பொழுது புஷ்ய நக்ஷத்திரத்திலும், மாகமாஸத்தில் மகாநக்ஷத்திரத்திலும், சூர்யன் கும்பராசியிலிருக்கும்பொழுது மகாநக்ஷத்திரத்திலும், ஆதித்யன் மீனராசியிலிருக்கும்பொழுது பல்குனி (உத்திர) நக்ஷத்திரத்திலும் முன்சொன்னபடியே எல்லாம் செய்யவேண்டியது.

38. இவ்விதமாக மாதந்தோறும் மனிதன் பரமமான ஸந்தோஷத்துடன் ஆசரணைசெய்யவேண்டியது; இவனுக்கு அதே க்ஷணத்தில் பரமஞானத்தை, தேகநாசம் எப்போவருமோவென்று கருதி, கொடுக்கிறேன்.

39. ஹே! மகேச்வரீ! இந்த விருதத்தை ஆசரித்து எனது பதவியை மனிதர்கள் நிச்சியமாய் அடைந்திருக்கிறார்கள்; இந்த சுகரமான வழி என்னால் உனக்கும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் சொல்லப்பட்டது.

40. இந்தவிடத்தில் கொடுக்கப்பட்டது அணுவாயிருந்தாலும் மேருவுக்கு ஸமானமென்று சாஸ்திர நிச்சயம்; இவ்விடம் எப்பொழுதும் வஸிக்கும் மனிதனுக்கு முக்திஸித்தம் என்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

41. தேவேந்திரனால் ஸேவிக்கப்பட்ட இந்த ஸ்தானம் பாப பஞ்சுப்பொதிக்கு நெருப்பு; காமிகளான மனிதர்களுக்கும் போகத்தைக் கொடுக்கக்கூடியது.

இந்த ஸ்லத்தின் வைபவத்தை மோகமடைந்த ஜனம் அறிகிறதில்லை; என் பிரஸாதத்தாலேயே, வேருகாரணமன்றி, அறிகிறான்.

43. பாபராசியுடன்கூடிய நாஸ்திகனும், அவிவேகத்துடன் கூடியமனிதர்களும் கேவலம் காலஹஸ்தியைப் பிடிப்பாகவைத்துக்கொண்டு என்னுடைய பரமபதத்தை யடைகிறார்கள்.

44. ஸத்யோமுக்திகாமும், பரமும் ஸகலத்தையும் கொடுக்கக்கூடியதும், நல்ல ஞானத்தை யளிப்பதும், என்னாலும், ஹரியாலும், பிரம்ஹமா முதலிய தேவர்களாலும் கூட பக்தியாலடையக்கூடியதுமான இந்த ஸ்தானத்தை, பாக்கிகளையெல்லாம் விட்டுவிட்டு, இந்திரயங்களை யடைக்கிக்கொண்டு புத்திசாலிகளால் ஆசரிக்கப்படவேண்டியது என்று பரமான சுருதியும் சொல்லுகிறது.

45. ஸூதர் :—மகாதேவியிடம் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு மகாதாண்டவ பண்டிதராகிய சம்பு, அவளுடன் தனது ஆத்மாவின் ஐக்கியத்தை ஸ்மரித்து, சிவையை ஆலிங்கனம் செய்துகொண்டார்.

46. ஜகன்மாதாவன தேவதேவியும் தயையால் உருகிய மனதுடையவளாய் பரமசிவனை நமஸ்கரித்து பூஜித்தாள்.

47. தேவதேவனால் இது ரகஸ்யமாய் தேவிக்குச்சொல்லப்பட்டது, பிரம்மவித்துக்களான தங்களுக்கு என்னால் பிரீதியுடன் சொல்லப்பட்டது.

48. தாங்களும் எல்லாவற்றையும் ஸந்தோஷத்துடன் தள்ளி விட்டு, இந்த உத்தமமான ஸத்ய முக்திகாஸ்தானத்தை பஜிக்கவும்.

49. ஹே! முனிகளே! சுருக்கமாக ஆதரவுடன் எல்லாம் சொல்லப்பட்டது; இது இதரமனிதர்களுக்கு காலம்கழிக்க விஷயமாகும்.

அத்தியாயம் 37.

(முக்தி உபாயம்.)

1. ஸூதர்:—ஹே! நல்ல விருதமுடையவர்களே! இனி, இதுவரையில் என்னால் சொல்லப்படாததும், சிரமமன்றி அடையக்கூடியதுமான முக்தி உபாயத்தைச் சொல்லுகிறேன்.

2–4. முன்னொருகாலத்தில் ஜைமினி ரிஷி வெகு சிரத்தையுடன், தனது குருவும், வேதவேதாந்த வித்வானும், உத்தமரும், தபஸால் ஜ்வலிக்கிற அங்கங்களுடையவரும், பாராசர்புத்திரரும், பிரபுவுமான வியாஸரை பரமபிரீதியுடன் தண்டம்போல் நமஸ்கரித்து ஸம்ஸார மருந்தாகிய அவருடைய பாததாமரைகளில் தன் சிரஸ்ஸைவைத்து, வெகு ரஹஸ்யமானதும், உத்தமமுமானதுமான இந்த விஷயத்தை லோகாக்ஷார்த்தம் கேட்டார்.

5 ஜைமினி:—ஹே! பகவான்! மாயா விஷத்தைப் போக்கடித்து, எல்லா ஜந்துக்களுக்கும் சிரமமன்றியில் முக்தியைக் கொடுக்கக்கூடியதை கருணைகொண்டு எனக்குச் சொல்லவும்.

6. வியாஸர்:—ஹே! முனிசிரேஷ்டரே! ஜகத்திற்கு நன்மையான இந்த விஷயம் நீ கேட்டது நல்லது; என்னால் இதே விஷயம், முன்னொருகாலத்தில் புராணரான பிரஹ்மாவை கேட்கப்பட்டது.

7–8. பிரஹ்மாவால் மஹாவிஷ்ணு கேட்கப்பட்டார்; அவரால் சங்கரர் வினவப்பட்டார்; அந்த சங்கரன் தன் ஸ்வரூபாநந்தத்திலிருந்துகொண்டு லோகாக்ஷார்த்தம் விஷ்ணுவுக்குச்சொன்னார்.

9. ஈச்வரன்:—ஜகத்ரக்ஷணைக்காக உன்னால் நன்றாய் கேடகப்பட்டது; ஹே! விஷ்ணு! சிரமமன்றியில் அடையக்கூடிய முக்தி உபாயத்தைச் சுருக்கமாகச் சொல்லுகிறேன்.

10. இப்பூமியில் ஸ்ரீமத் வியாக்ரபுரமென்ற ஒரு இடமிருக்கிறது; அவ்விடத்தில் எப்பொழுதும் பரம பிரீதியுடன் நர்த்தனம் செய்துகொண்டிருக்கிறேன்.

11–12. அவ்விடத்தில் தினந்தோறும் நர்த்தனம்செய்கிற என்னை ஆதரவுடன் தர்சித்து, ஸர்வஸித்தியையளிக்கும் பஞ்சாக்ஷரமந்திரத்தை, பிரணவத்துடன், பன்னிரண்டாயிரம் எவன் சிரத்தையுடன் ஜபிக்கிறானோ அவனுக்கு உத்தமமான ஞானமில்லாமலிருந்தாலும் பரமமானமுக்தி ஸித்தமாகிறது.

13–17. அப்படியே ஒருவன் தக்ஷிண கைலாஸத்திலும், விருத்தாசலத்திலும், சுத்தமான கோபர்வதத்திலும், வல்மீகபுரத்திலும், ஆதிகிராமத்திலும், ஸோமநாதத்திலும், கோகர்ணத்திலும், பீமேசுவரத்திலும், விசிஷ்டமான வேதாரண்யத்திலும், சோபனமான சுவேதாரண்யத்திலும், ஹஸ்திகானனத்திலும், ஜப்யேசுவரத்திலும், மஹாஸ்தானமாகிய கும்பகோணத்திலும், மத்தியார்ஜுனத்திலும், காசியிலும், கேதாரத்திலும், ராமேசுவரத்திலும், ஹாலாஸ்யத்திலும் நித்தியம் ஹரனாகிய என்னை தரிசித்து முன்சொல்லியபடி மந்திரத்தை ஜபித்தால் பவபந்தத்திலிருந்து விடுபடுகிறான்.

18–27. முன்னொருகாலத்தில் புண்ணியமற்ற ஒரு மகா பாபியான த்விஜன், மகாமோகத்தால், பதிவிருதையான தனது மாதவை அநேக நாட்கள் புணர்ந்து, யோக்கியரான தனது பிதாவைக் கொன்று லஜ்ஜை பயமற்றவனாய் பூமியில் சஞ்சரித்தான்; அவ்விதம் சஞ்சரித்த அந்த மூர்க்கனை வெகுபயங்கரமான ஒரு பிரஹ்மரக்ஷஸ் உலக்கையை கையில்தூக்கிக்கொண்டு அவன் பார்க்க பின்பற்றியது; அதைப்பார்த்து பயமடைந்து பூர்வபுண்ய பலத்தால் ஹாலாஸ்யமென்ற மகாக்ஷேத்திரத்தை அடைந்தான்; அந்த க்ஷணமே இவனால் பிரஹ்ம ரக்ஷஸ் காணப்படவில்லை; அவ

னும் ஆச்சரியமடைந்து, யோஜித்தான்; "இந்த ஸ்தானத்தின் மகாத்மியம் ஆச்சரியமானது; இந்த தேசத்தில் அதிபயங்காமான பிரஹ்ம ரக்ஷஸ் என்னுல் பார்க்கப்படவில்லை; ஆகையால் மரணபரி யந்தம் என்னுல் இவ்விடம் வாஸம்செய்யவேண்டியதே காரியம்" என்று நிச்சயம்செய்துகொண்டு சஞ்சலமற்று அங்கு வஸித்தான்; அவ்விடம் வஸித்தமாத்திரத்தில் இவனுடைய பாபங்களெல்லாம் நாசமடைந்தன; என் பிரஸாதத்தால் ஒரு விப்ரனுடைய வார்த்தை யைக்கேட்டு, அந்த க்ஷேத்திரத்தில் நித்தியம் என்னை தரிசித்து, முன் சொல்லியபடி ஷடக்ஷாமந்திரத்தை ஜபித்து ஸம்ஸார ஸமுத் திரத்திலிருந்து யத்னமன்றியில் விடுதலையடைந்தான்.

28. இவ்விடத்தில் செய்யப்பட்ட தானம் மகாதானமாக வும், ஹோமம், இஷ்டம், தபஸ் இவைகள் ஸ்வல்பமாய் செய்யப் பட்டாலும் பெரிதாக ஆகிவிடும்.

29. ஆதலால் விசிஷ்டமான என் ஸ்தானத்தில், இங்கே யாவது வேரிடத்திலாவது, என்னை ஆதரவுடன் தரிசித்து ஷட க்ஷாமந்திரத்தை ஜபிக்கவேண்டும்.

30. இப்படிச் செய்கிறவனுக்கு என்பிரஸாதத்தால் ஸம்சய மில்லாமல் சிரமமன்றி முக்திஸித்தியுண்டாகும்.

31. பாபிகளான நரர்களுக்கு இதைத்தவிர வேறுசெய்வது வெகுகஷ்டம்; ஆதலால் இதை ஆசரிக்கவேணும்.

32. ஸூதர்:—இவ்விதமாக முன் சிவனுல் ஸமஸ்த மனி தர்களுக்கும் சிரமமன்றி முக்தியடைய கருணையுடன் சொல்லப் பட்டதை நான் உங்களுக்குச் சொன்னேன்.

அத்தியாயம் 38.

(முக்தி ஸாதன விஸாரம்.)

1. ஸூதர்:—ஹே! த்விஜர்களே! இதற்குமேல் ஸர்வ புக்தி முக்திபெற உத்தமமான ஸாதனத்தைச் சொல்லுகிறேன்;

ஸாரங்களுக்குள் உத்தமமான இதை அதிகப்பிரியத்துடன் கேளுங்கள்.

2–3. முன் ஒரு காலத்தில் ஸர்வவிக்ஞான ஸாகரரும், ஸர்வவேத ஸமுத்திரத்திற்கு கரையும், கருணாநிதியும், என் குருவுமான ஸத்யவதீ புத்திரரான வியாஸர் ஸர்வலோக உபகாரத்தின் பொருட்டு ஸம்ஸார வைத்தியராகிய ஸாம்பரை தியானித்துக் கொண்டு பரமதபஸைச் செய்தார்.

4. மேலும் அத்தேவனை தன்சக்திக்கு தக்கபடி புஷ்பமுதலியவைகளால் ஆராதனை செய்து, ஷடக்ஷர மந்திரத்தால் ஸ்துதி செய்தார்.

5–30. (வேதாந்தார்த்த விசேஷணங்களால் பரமேசுவரனை இதில் ஸ்தோத்திரம் செய்கிறார்). தத்வங்களுக்குள் பரமான தத்வமாயும், உண்மையில் தத்வமாயும், தன்னைத்தவிர வேறு (தத்வம்) இல்லாத அந்த ஸ்வயம்புவை நமஸ்கரிக்கிறேன்; எவர் ஒருவரே உண்மையில் எப்பொழுதும், சித்சக்தியாயும், ஜடசக்தியாயும், இவைகளின் பேதங்களான இச்சா, ஞான, கிரியாசக்திகளாயிருக்கிறாரோ அந்த ஸர்வாத்மாவுக்கு நமஸ்காரம்; பிரஹ்மா, விஷ்ணு, ருத்திரர், ஈசுவரன், ஸதாசிவன், விராட் முதலியவர்கள், தேவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் அன்னியமில்லாமல் எவர் மாத்திரமாயிருக்கிறதோ அந்த சிவனை நமஸ்கரிக்கிறேன்; யானை முதலிய பெரிய பிராணிகளும், மனிதன் முதலிய மத்தியம ஸத்வங்களும், கிரிமி முதலிய அல்பங்களும் எவர் மாத்திரமோ அந்த மகத்தான பிரகாசத்திற்கு நமஸ்காரம்; எவருடைய இருப்பால் ஜகத் இருப்பது போல் காணப்படுகிறதோ, எவர் இல்லாவிடில் ஜகத் இல்லையோ, அந்த ஸாக்ஷாத் ஸத்திற்கு எப்பொழுதும் நமஸ்காரம்; எவருடைய பிரகாசமானது (சித்ஸ்புரணம்) ஜகத்ஸ்புரணமாக பிரகாசிக்கிறதோ, எவரில்லாவிடில் ஜகத் பிரகாசமிராதோ அந்த சித் ஆத்மாவிற்கு நமஸ்காரம்; எவருடைய ஸ்வரூபபூதமான ஆனந்தம் தானாகவே ஸர்வஜனங்களுடைய ஆனந்தமாக பிரகாசிக்கிறதோ அந்த பரமென்றும் அபரமென்றுமில்லாத பரமானந்தத்திற்கு

நமஸ்காரம்; எது தேசகாலதிக்குகளால் பிரிவுபடாமல் எப்பொழுதும் அத்வயமாகவே யிருக்கிறதோ, எது ஒன்றே இந்த ஸமஸ்த விச்வமாயிருக்கிறதோ அந்த யதார்த்தமான பிரஹ்மத்தை நான் நமஸ்காரஞ்செய்கிறேன்; எல்லா வேதங்களும் எதைக் கரையற்றதாகவும், அத்வயமாகவும், பூர்ணமாகவும், ஏகமாகவும் முறையிடுகின்றனவோ அந்தப்பிரஹ்மத்தை நமஸ்கரிக்கிறேன்; எவருடைய நிஜரூபத்தை யறியாமல் ஸாங்கிய யோக சாஸ்திரங்கள் ஜகத்தைக் கல்பித்துக்கொண்டு பிரவிருத்திக்கின்றனவோ, இந்த அக்ஞானக் கல்பனைக்கு அவர் (தடுப்பு) ஆயிருக்கின்ற அந்த சிவனுக்கு நமஸ்காரம்; எவருடைய ஸ்வரூபத்தை யறியாமல் இந்த ஜகத்திற்கு காரணம் பரமாணுக்கள் என்று (காணாதர்களால்) கல்பிக்கப்படுகின்றனவோ அந்த பரமேசுவரருக்கு நமஸ்காரம்; எவர் ஸ்வரூபத்தை யறியாமல் தேவனன்றி கர்மங்களே ஸர்வ பலங்களையும் தருவதாக சிலர் கல்பிக்கிறார்களோ அந்த ஸகலத்தையும் கொடுக்கும் தேவனை நமஸ்கரிக்கிறேன்; எவருடைய நிஜரூபத்தை அறியாமல் ஆபாஸ (பொய்) தர்க்கத்தால் தேகமே ஆத்மாவென்று சிலரால் எண்ணப்படுகிறதோ அந்த தேகவிலக்ஷணமான ஈசானனை நமஸ்கரிக்கிறேன்; எவருடைய ஸ்வரூபத்தை யறியாமல் தேகத்திலுள்ள இந்திரியங்கள் ஆத்மாவென்று மதிக்கப்படுகின்றனவோ அந்த இந்திரியங்களுக்கு வேறான தத்வத்தை நமஸ்கரிக்கிறேன்; எவருடைய ஸ்வரூபத்தை யறியாமல் பிராணன் ஆத்மாவென்று கொள்ளப்படுகிறதோ அந்த பிராணனை அறியும் பிராணனுக்கு பிராணனை நமஸ்கரிக்கிறேன்; எவருடைய ரூபத்தை யறியாமல் ஸங்கல்ப லக்ஷணமுள்ள மனஸை ஆத்மாவென்று கருதுகிறார்களோ அந்த மனஸுக்கு பரமானவஸ்துவை நமஸ்கரிக்கிறேன்; எவருடைய ஸ்வரூபத்தை அறியாமல் புத்தி ஆத்மாவென்று மதிக்கப்படுகிறதோ அந்த விகாரமற்றதும், புத்திக்கு புத்தியைக் கொடுப்பதுமான ஞானஸ்வரூபத்தை நமஸ்கரிக்கிறேன்; எவருடைய ஸ்வரூபத்தை அறியாமல் எல்லா எண்ணங்களுக்கும் காரணமான அந்தக்கரணத்தை ஆத்மாவென்று கொள்ளப்படுகிறதோ அந்த சிவனுக்கு நமஸ்காரம்; எதனிடத்

தில் இந்த ஜாக்கிரத அவஸ்தையானது பிரகாசிப்பதாகவும், இருக்கிறதாகவும் தோன்றுகிறதோ, அந்த, இந்த பிராந்திக்கு அதிஷ்டானமாகவும், ஸாக்ஷியாகவு மிருக்கிற ஈசுவரனை நமஸ்கரிக்கிறேன்; எவரிடத்தில் இந்த ஸ்வப்னவஸ்தையும், ஸுஷுப்தி அவஸ்தையும் தோன்றுவதாகவும், இருப்பதாகவும் காணப்படுகிறதோ, இந்த பிராந்திகளுக்கு அதிஷ்டானமாகவும், ஸாக்ஷியாகவுமிருக்கிற அந்த ஈசுவரனை நமஸ்கரிக்கிறேன்; இம்மூன்று அவஸ்தைகளையும் அபேக்ஷித்து எவரிடத்தில் துரியத்வம் (நான்காவதாக யிருக்குகை) கல்பிக்கப்படுகிறதோ, அந்த துரீயத்வமற்ற சித்தனமான ஈசுவரனை நமஸ்கரிக்கிறேன்; எவரிடத்தில் துரீயாதீதம், அது இல்லாமலிருக்கவே, கல்பிக்கப்படுகிறதோ அந்த கேவலமும், சுத்தமும், நிர்வேசஷமுமான மஹேசுவரனை நமஸ்கரிக்கிறேன்; எவரிடத்தில் ஏகத்வமும் (ஒன்று என்பதும்), இரண்டென்பதும், மூன்றென்பதும், பலவென்பதும் கல்பிக்கப்படுகிறதோ அந்த கணக்கற்ற ஈசனை சிவனை நமஸ்கரிக்கிறேன்; எவரை சிலர் 'அபின்னமென்றும், சிலர் பின்னமென்றும், சிலர் பின்னபின்னமென்றும் சொல்லுகிறார்களோ, அந்த எப்பொழுதும் கேவலமானதும், சிலரால் மாத்திரம் அறியக்கூடியதுமான ஈசுவரனை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

31–65. எந்த பரமாத்வயத்தின் விக்ஞானத்தை (ஸ்வரூபத்தின் ஞானத்தை) ஸம்பூர்ணமாக உடையோர்கள் பிரஹ்மா, விஷ்ணு, மஹேச்வரர்கள் யதார்த்தத்தில் பிரஹ்மமென்று அறிகிறார்களோ அந்தபரமாத்வய வஸ்துவை நமஸ்கரிக்கிறேன்; (இதே விதமாக அடியில்கண்டவைகளும் வாஸ்தவத்தில் பிரஹ்மமாகவே ஞானிகளால் மதிக்கப்படுகின்றன; அந்த பிரஹ்மத்தை நமஸ்கரிக்கிறேன் என்று சேர்த்துக்கொள்ளவும்); ஈசுவரனும் ஸதாசிவனும் எப்பொழுதும் யதார்த்தத்தில் பிரஹ்மமாகவும் ஸந்தேகமற்று எல்லாதேவர்களும், பின்னமற்ற ஜீவசேதனங்களும், சந்தேகமில்லாமல் எல்லாவேதங்களும், எல்லா ஸ்மிருதிகளும், புராணங்களும், பாரதமும், எல்லா சைவாகமங்களும், பற்பல வைஷ்ணவாகமங்களும், பிரஹ்மாகமங்களும், புத்த ஆர்ஹத

ஆகமங்களும், ஸத்ய அஸத்ய சப்தங்களும், எல்லாவித்யைகளும், பரஸ்பரவிரோதமுள்ள தர்க்கங்களும், பிரமாதாவுடன் பிரமாண மும், பிராஹ்மணர்கள், க்ஷத்திரியர்கள், வைச்யர்கள், சூத்ரர்கள், மற்றும் கலப்புள்ள ஜாதியார்களும், எல்லா ஆச்ரமங்களும், தர்ம அதர்மங்களும், தள்ளக்கூடியதும் கூடாததும், வித்யையும் அவித் யையும், எல்லா தேசங்களும், எப்பொழுதும் ஜாக்கிரதமுதலிய மூன்று அவஸ்தைகளும், துரீயத்வம் முதலிய கல்பனைகளும், பூமி, ஜலம், அக்னி, வாயு, ஆகாசம் இவைகளும், இவைகளின் பேதங்களும், சப்தஸபர்சங்களும், மஹத்முதலான இந்த எல்லா ஜகத்தும், இது எல்லாமும், மஹாமாயையும், விமலமான சித்சக் தியும், தோன்றுகிற இநத ஜகத்தெல்லாம் யதார்த்தத்தில் பிர்ஹ் மமே. (அந்த பிரஹ்மத்தை நமஸ்கரிக்கிறேன்).

66. எந்தப் பிரஹ்மத்தின் அறிவுடையோர் பலனை யடை யும் பொருட்டு ஒருபொழுதும், கொஞ்சம்கூட, ஒருகாரியமும் செய்கிறதில்லையோ அந்த பரமமான அத்வயவஸ்துவை நமஸ்க ரிக்கிறேன்.

67. எதின் அறிவுடையோர் பிரத்யக்ஜ்யோதியில் ஷ்தாபிக் கப்பட்டிருக்கிறார்களோ, அந்த அகந்தை முதலியதற்ற பிரத்யக் ஆத்மாவை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

68. எதினுடைய ரூபம் அஹம் என்றும் இது என்றும் பிரகாசிக்கிறதோ அந்த லக்ஷணமற்றதும், த்வந்தமற்றதும், நிர் தேசிக்கக்கூடாததும், ஸ்வயம் பிரகாசமான பிரஹ்மத்தை நமஸ் கரிக்கிறேன்

69. ஸ்தோத்திரம், பிரமாணம் இவைகளுக்கு விஷயமா காததும், ஸம்ஸாரதுக்க ஸமுத்திரத்திற்கு எப்பொழுதும் தாண் டக்கூடிய உதவியாயிருப்பதும், தேவதிரியக் மனுஷியர்களிடத் தில் அஹம்கார ஸாக்ஷியாய் எப்பொழுதும் பிரகாசித்துகொண் டிருப்பதும், எல்லா ஜகத்ரஹிதமான தத்வத்தை எப்பொழுதும் நமஸ்கரிக்கிறேன்.

[இந்தப்பிரகாணத்தின் மொத்த அபிப்பிராயம் சுக்திவெள்ளி முதலிய பிரமஸ்தானங்களில், ஆரோபிக்கப்பட்ட வெள்ளி முதலியவை, அதிஷ்டான சுக்தியின் ஞானம் உண்டானவுடன், பாதிக்கப்பட்டு, எப்படி வாஸ்தவத்தில் சுக்தி ஒன்றே அதனுடைய உண்மையான ஸ்வரூபமோ; அதுபோல் பிரஹ்மத்தின் யதார்த்த ஞானத்தால் க்ஷயமடைந்த அவித்யையும் அதன் காரியமுமான நாமரூப பிரபஞ்சம், பரமார்த்தத்தில் பிரஹ்மத்திற்குத் தனிப்பட்ட ரூபம் இல்லாமல் பிரஹ்மரூபமே].

70–72. இவ்விதம் வியாஸரால் ஸந்தோஷிக்கப்பட்ட ஸர்வக்ஞரும், ஸாம்பரும், ஸர்வபலமளிப்பவருமான மஹாதேவர் அந்தமுனிக்கு பிரஸன்னமானார்; அந்த அழிவற்றவரும், தேவியுடனிருக்கிற தேவதேவனைக்கண்டு நமஸ்கரித்து ஸர்வஸாதன ஞானத்தை வியாஸர் பிரார்த்தித்தார்; தேவதேவரும் பிரஸன்னராய் அந்த முனிக்கு ஸர்வஸாதனத்தை கம்பீரமான வாக்குடன் சொன்னார்.

73. ஈசுவரன்:—ஹே! விப்ரரே! என்னால் இதுகாறும் சொல்லப்படாததும், உத்தமுமான ஸர்வஸாதனத்தைச் சொல்லுகிறேன்; சிரத்தையுடன் கேளும்.

74. எல்லோராலும் புக்தியும் முக்தியும் விரும்பப்படுகிறது; வேதானுஸாரமாக முக்தி நாநாவிதம் என்று என்னால் சொல்லப்படுகிறது.

75. அதில் ஸாயுஜ்யரூப முக்திக்கு நேர்ஸாதனம் ஞானமாயிருக்கிறது; கர்மமுமன்று, ஞானகர்மங்களின் சேர்க்கையுமன்று.

76. (ஏனெனில்) அந்த ஸாயுஜ்யரூப முக்தி, ஒன்று நித்ய ஸித்தமாய் (எப்பொழுதுமுள்ளதாய்) இருக்கவேண்டும் அல்லது ஏதாகிலும் ஸாதனத்தினால் அடையப்படவேண்டும்; அப்படி நித்ய ஸித்தமாயிருந்தால் எல்லோருடைய ஆத்மரூபமாயிருக்கவேண்டும் அல்லது அதற்கு வேறாகவிருக்கவேண்டும்.

77. முக்தி ஆத்மரூபமாயிருந்தால், அந்த ஆத்மா நித்தியப் பிராப்தமன்றோ! (ஆதலால் முக்தியும் எப்பொழுதுமுள்ளது);

(இவ்விதத்தால்) நித்ய பிராப்தமான முக்திக்கு அப்பிராப்தி (அடையாமலிருக்குகை) மனிதர்களின் பிரமையன்றோ!

78. இந்த பிரமையின் நிவிருத்தி, பிராப்தி (அடைதல்) என்று சுருதியில் சொல்லப்படுகிறது; இந்த பிரமத்தின் நிவிருத்தி அக்ஞான நாசத்தால் ஸித்திக்கிறது.

79. அந்த அக்ஞானத்தின் நாசமும் ஞானத்தாலேயே தவிர வேறொன்றாலுமன்று; (ஏனெனில்) ஞானத்தால் அக்ஞானநாசமென்று எல்லோருக்கும் பிரசித்தமா யிருக்கிறது.

80. (இவ்விதமாக ஸித்தாந்தத்தைச் சொல்லி பூர்வபக்ஷத்தை மறுக்க முன்சொன்ன நித்தியஸித்தமான முக்தி ஆத்மரூபமன்றென்ற கக்ஷியை எடுத்து அதைதூஷித்துக்காட்டுகிறார்). இந்த (நித்யஸித்தமான பரா) முக்தி ஆத்மரூபமல்லாமல் வேறு என்று மதித்தால், அது ஒன்று ஆத்மாவால் அடையப்படுவதாக விருக்கவேண்டும் அல்லது அடையக்கூடாததா யிருக்கவேண்டும்.

81. அடையக்கூடியதாயிருந்தால் ஆத்மாவால் அடையப்படாத அடைவன்றோமுக்தி; அப்படி அப்பிராப்த பிராப்த (அடையப்படாமலிருந்து அடையப்படும்) முக்தி, இந்த ஆத்மாவுக்கும் முக்திக்கும் ஸம்பந்தரூபமா அல்லது ஐக்கியமா (தாதாத்ம்ய ரூபமா).

82. அப்படி முக்திசம்பந்தரூபமானல் அந்த ஸம்பந்தம் ஸாத்யமாகவாவது நித்தியமாகவாவது இருக்கவேண்டும்; ஸாத்யமாயிருந்தால் (ஒரு ஸாதனத்தினால் கிடைக்கக்கூடியதாயிருந்தால்) அந்த ஸம்பந்தம் அநித்தியமேயல்லாது ஒருவிதத்திலும் நித்தியமாகாது.

83. (ஏனெனில்) ஸாதிக்கக்கூடிய பாவங்களுக்கு (பதார்த்தங்களுக்கு) அநித்யத்வம் காணப்படுகிறது. பிரத்வம்ஸ அபாவத்திற்கு ஒருபொழுதும் ஸாத்யத்வம் கிட்டாது.

84–85. ஸாத்யத்வ தர்மத்திற்கு அபாவாஸ்ரயம் எப்பொழுதும் இல்லை. (அதாவது ஸாதிக்கக்கூடிய விஷயம் அபாவரூப

மாயிராது; ஆதலால் ஸாத்ய ஸம்பந்தம் சரியன்று). நித்ய ஸம்பந்தமாயிருந்தால், ஸம்பந்துமென்று சொல்லப்பட்ட முக்தி நித்ய ஸித்தமாக முமுக்ஷுவின் ஆத்மாவாகவே ஆகிறது. அப்பொழுதும் நித்ய பிராப்தமான முக்தியின் அடைதல் (ஸித்தாந்தத்தைப் போல்) ஞானத்தாலேயே தவிர வேறொன்றாலுமன்று என்று ஸத்யமாய் சொல்லப்படுகிறது.

86–88. (81-வது ச்லோகத்தில் சொல்லியபிரகாரம் ஆத்மாவுக்கும் முக்திக்கும் ஐக்கியம் என்றதும் சரியல்லவென்று சொல்லப்படுகிறது). அப்பிராப்தபிராப்த ரூப முக்தி ஆத்மாவுடன் ஐக்கியம் என்ற பக்ஷத்தில், அது யுக்தமன்று; இரண்டின் ஐக்கியமும் ஒருபொழுதும் ஸித்தியாகாது; முக்தி பின்னமானதின் (ஜீவேசுவர்களின்) பேத நாசத்தால் ஐக்கியமாயிருக்கவேண்டும் அல்லது பேதம் இருக்கும்போதே ஐக்கியமாயிருக்கவேண்டும்; பேதம் நாசமானால் அவைகளின் ஐக்கியம் இருக்கிறது (தங்கள் கக்ஷிப்படி பேதத்திற்கு அந்யோந்ய அபாவரூபத்தை அங்கீகரிக்கிறபடியாலும், அநாதி அநந்தமென்பதாலும் இது தள்ளத்தக்கது); பேதம் இருந்தால் ஐக்கியம் என்று சொல்வது சரியன்று.

89. பேதமிருக்கும்பொழுது அதற்கு விரோதமான ஐக்கியம் ஸித்தியாகாது;

(80-வது ச்லோகத்தில் சொல்லிய இரண்டாவது கக்ஷிப்படி) ஆத்மாவால் முக்தி அப்பிராப்யம் (அடைய முடியாதது) என்றால், அது அஸங்கதமாயிருக்கிறது.

90. (ஏனெனில்) அப்பிராப்பியமான முக்தியை யடைய ஒரு ஸாதனத்தின் உதவியும் வேண்டியதில்லை; ஸாதனங்களிருந்தாலும் அந்த முக்தி எப்பொழுதும் அடையக்கூடாததன்றோ! (ஸாதன அபேக்ஷையில்லாமல் எல்லோரும் முக்தியடையலாம்).

91. இவ்விதமாக இந்த முக்தி நித்யஸித்தமன்று, ஸாத்யரூபமென்று மதித்தால் அப்படி ஸாத்யரூபமென்றால் அநித்யமென்று முன்னே காட்டப்பட்டிருக்கிறது; (83-வது ச்லோகத்தில்).